

உ
பச்சையத்தினே.

பிரசங்கரத்தின தீபம்.

(முதற்பாகம்.)

ஆசிரியர் :

யாழ்ப்பாணத்து உடுவில்,

தமிழ்ப்பண்டிதர்

வ. மு. இரத்தினேசுவரையர்.

பதிப்பு:

கொக்குவில்

சோதிடப்பிரகாச யந்திரசாலை.

கலி: ௫௦௨௫.

1923.

[Registered Copyright.]

கண்ட துணை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பிரசங்கரத்தினதீபம்.

(முதற்பாகம்.)

இஃது

யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னாகம்

ஸ்ரீமத். அ. குமாரசுவாமிப்புலவரவர்கள்

மாணவகரும்,

தற்காலம் இந்தியாவில் வசிப்பவரும்,

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் அங்கத்தவரும்,

சைவப்பிரசாரகரும்,

ஆகிய

உடுவில்,

தமிழ்ப்பண்டிதர்:

வ. மு. இரத்தினேசுவரையரவர்களால்

இயற்றப்பட்டு,

மகிபாஸன்பட்டி:

செந்தமிழ் ஆரியமாகைய

இந் பேருமொழிப் பண்டித சிரோமணி

ஸ்ரீமாத். மு. கதிரேசன்செட்டியாரவர்கள்

முகவுரையுடன்;

நெற்குப்பை:

ஸ்ரீஷண்முகவிலாச வாசகசாலையின்

அத்தியக்ஷருள் ஒருவராகிய

முத்து. க. லெ. இராமநாதன்செட்டியாரால்

வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

பதிப்பு:

கொக்குவில்

சோதிடப்பிரகாச யந்திரசாலை.

குதிரோற்காரிஸ்ரீ ஆடிஸ்.

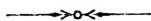
பிரதி ஒன்று விலை:]

1923.

[அணு எட்டு. (சரம் 50.)

உ.
கணபதிதூணர்.

மு க வு ரை.

வடமொழி, தென்மொழியாகிய

இருபெருமொழிகளில்

பெரும் பாண்டித்தியம்படைத்து விளங்கும்

ம கி பாலன் பட்டி

வித்வசிகாமணி

ஸ்ரீமத். மு. கதிரேசச்செட்டியாரவர்கள்

அளித்தது.

யாழ்ப்பாணத்து உடுவில் தமிழ்னித்துவான் ஸ்ரீ. வ. மு இரத் தினேசுவரையரவர்கள் எழுதிய “பிரசங்கரத்தினதிபம்” என்னும் இப்புத்தகத்தை ஆங்காங்கு படித்துப்பார்த்தேன். இதன்கட் “சமயம்” எனத்தொடங்கி “சிவபூஜை என்றுஞ் சீரிய இன்பமே” என்பதை இறுதியாக வைத்து வரையப்பட்ட அறுவகை உபநியாசங்களும், மக்களுக்குச் சமயவுணர்ச்சி, சிவபக்தி முதலிய இன்றியமைபாத பொருள்களை நயம்படப் போதிப்பனவாகும்.

இதன் ஆசிரியராகிய ஐயரவர்கள் இதன்கண் தக்கவிடங்களில் மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டிய, தேவார திருவாசக வேதோபநிடத சிவாகமப் பகுதிகள், படிப்பவர்க்கு அல்வப்பொருள்களைத் தெளிவுற விளக்கும் நிலையில் உள்ளன. தமிழ்கடை செவ்விதாகவும், எளிதிற் பொருளுணர்த்தும் பான்மைத்தாகவும் மிளிர்கின்றது.

இதன் ஆசிரியரது கனிந்த உள்ளத்தின் நிலையையும், சமயப் பற்றையும், சற்சிலத்தையும் இந்நூல், நன்கு வெளிப்படுத்துகின்றது. இத்தகைய நலம்பல அமைந்த இப்புத்தகத்தை, இவர்கள் தமது அருமைத்தமிழாசிரியராகிய சுன்னாகம் வித்துவான் ஸ்ரீ. அ. குமாரசுவாமிப்புலவரனர்களுக்கு நன்றியறிவின் அடையாளமாகச் சமர்ப்பணஞ் செய்திருப்பது, இவ்வாசிரியரின் குருபத்தியின் விசேடத்தை நன்கு புலப்படுத்துவதாகும். இங்ஙனம் மாசிலாமணத்தராய் ஒழுகுதலன்றி மங்கட்டிறப்பாற் பெறக்கூடப்பது வேறென்?

மு க வு ரை.

இன்னும், சிவநலம் பழுத்தொழுகும் புதிய பலதிற உபநியாசங்களே, இவ்வாசிரியர், மக்கட்கு நேரில செய்து வருதல் போலவே இன்றோன்ன புத்தக உருவமாகவும் வெளிப்படுத்தி உபகரிக்கவும்; அதனாவரும் சிவபுண்ணியப்பேற்றைத் தாமும், உலகத்தவரும் எய்தி மேன்மேலுமின்புறவும்; இன்ப உருவினாகிய சிவபிரான் தண்ணருள் புரிவாராக.

மகிபாலன்பட்டி:
ருதிரோற்காரிஸ்
வைகாசிமீ
வடுவ.

}

இங்ஙனம்,
அன்பன்:
மு. கதிரேசன்.

உ-
சிவமயம்.

சி ற ப் பு ப் பா யி ர ம்.

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்

ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ. ஆறு முகநாவலரவர்கள்
மருகரும் மாணுக்கரும்

ஆகிய

வித்துவசிரோமணி

ஸ்ரீமத். ந. ச. பொன்னம்பலிள்ளையவர்களுக்கும்

சன்னாகம்

வித்துவசிரோமணி

ஸ்ரீமத். அ. குமாரசுவாமிப்பலவரவர்களுக்கும்

பிரியமாணவகரும்;

தமிழ் “இரதுவம்மிக” உரையாசிரியரும்;

சன்னாகம்

சம்ஸ்கிருத பாடசாலைத் தமிழாசிரியரும்

ஆகிய

புன்னைமாநகர்

வித்துவான்

பிரமஸ்ரீ. சி. கணேசையரவர்கள்

இயற்றியது.

பொன்பூத்த சுண்ணைநகர்க் குமார சாமிப்

புலவமணி தனைவினைக்குஞ் சின்ன மாக

இன்பூத்த “பிரசங்க மணித்தீ பப்”பே

ரெழினாலொன் றியற்றியது சமர்ப்பித் தானான்

நன்பூத்த வுடுவையெனும் பதியில் வாழும்

நான்மறையோன் வரதகனி ராச வம்சன்

தென்பூத்த தமிழினொடா ரியமுந் தேர்ந்தோன்

செப்புமிரத் தினைசுரபண் டிதனு மன்றே.

யாழ்ப்பாணத்துச் சன்னாகம்
ஸ்ரீமத். அ. குமாரசுவாமிப்பலவரவர்கள்

மாணவகருள் ஒருவராகிய

தென்கோவை: தமிழ்ப்பண்டிதர்
ஸ்ரீமத். ச. கந்தையாபிள்ளையவர்கள்

இயற்றியவை.

சீரா நடுவை வளநகர் வாழுஞ் செழுமறையோன்
வரா ரிரத்தேச் சுரனெனும் பேர்கொள் இயற்றமிழான்
பேரார் “பிரசங்க ரத்தினதீபப்” பெயர்புனைந்து
பாசுரு மோரச் செய்துநற் பரிசு பகர்வரிதே. (க.

வேறு.

சன்னைக் குமார சுவாமிப் புலவனுக்கே
மன்னு முரிமை மருவலால்—இந்நூலில்
சொல்லார் பெருநன்றி தோன்றுந் திறமுணர்ந்து
நல்லோ நுரைப்பார் நலம். (உ.

காரைக்குடிவாசரும்,

அஷ்டாவதானசீலரும்

பற்பல பத்தியரூபப் பிரபந்ததூல் ஆசிரியரும்

ஆகிய

பிரம்ஸ்ரீ. சி. த. பாலசுப்பிரமணியையரவர்கள்

இயற்றியது.

அரசங்கங் கமர்ந்துலகின் முத்தொழிலோரைத்

தன்னுள் அடக்கல் போல

வரசங்க முழங்குடுவில் வந்தரத்தி

நேச்சுர நாவல்லோன்; யாரும்

பரசங்க மாறடக்கு மறைபோல

வாறடக்கப் பலநான் கீயும்

பிரசங்க ரத்தினதீ பப்பிரபந்

தம்புரிந்து பிறங்கி னானல்.

சிவகெங்கை சமஸ்தானத்தைச் சார்ந்த
மழவராயனேந்தல்

பிர்மபூர். சிதம்பரதீக்ஷிதரவர்கள் குமாரரும்,

ஜோதிஷ - மாந்திரிக

அஷ்டாலதான சானுரியரும்,

சிலைடைப்புலி என்னுஞ் சிறப்புப்பெயருடையரும்,

ஆகிய

காரைக்குடி

பிர்மபூர். சாமிநாதையரவர்கள்

இயற்றியது.

சீரார்ப்பர சங்கரத்ன தீபநூ லாசிரியன்
பேருலகி லென்றின் பிரபைபோல்—நேரிலக
ஆறை யகத்தடக்கி யன்பன்ரத் நேச்சுரையன்
ஆறெனவே தந்துமகிழ்ந் தான்.

காரைக்குடி

தமிழ்ப்பண்டிதர்

பிர்மபூர். சு. சிதம்பரையரவர்கள்

சாற்றியது.

கழ்நேடிலடியாசிரியவிருத்தம்.

தேமேவு கொன்றையணி பெம்மானின் றிருவருளைத்

தினமும் போற்றும்

காமேவு முடுவினகர் வாழிரத்தி னேசுரனாக்

• கல்வி யாளன்

பாமேவு மினியபிர சங்கரத்ன தீபமிதைப்

பண்பாச் செய்தான்

நாமேவு மினிமையெலாமிந்நூலிற் கண்டெவந்து

நயக்கத் தானே.

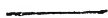
“பாண்டியன்” பத்திராதிபர்

ஸ்ரீமத். ஆ. சத்திவேற்பிள்ளையவர்கள்
இயற்றியது.

ஆசிரியவிருந்தம்.

இரசங்க மருந்துறநோய்க் கெனப்பசுவின் மலநோயுயிரித்தற்
கேற்ற, பிரசங்க ரத்தினதி பப்பெயரி னொருநூலைப் பிறங்கச்
சொற்றான், கரசங்க நறிவரும்பொற் கழலெடுத்தைந்தொழி னட
னங்காட்டுமுக்கு, ணரசங்க மமருடுவி வீரத்தினேஸ் வரவைய
னறிவன்மாதோ.

பண்டைச்சங்கத்துப் பரிபாலனஞ்செய்யப்பட்ட

பழந்தமிழிலுள்ள பற்பல அரிய நூல்களை

அச்சுவாகனத்திவர்த்து வெளிவந்து

நிலவுமாறு

செய்துவரு ம்

பிரம்ஸ்ரீ. மஹாமஹோபாத்தியாய

வே. சாமிநாதையர்கள்

அபிப்பிராயம்.

மகா. ஈ. ஈ. ஸ்ரீ. வ. மு. இரத்தினேசுவரஐயர் எழுதிய
“பிரசங்கரத்தினதிபம்” என்னும் புத்தகத்திற் சில பகுதிகளைப்
படித்துப்பார்த்தேன். குறிப்பிட்ட தலைப்பெயர்களுக்கு ஏற்றவண்
ணம் அங்கங்கே எழுதப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களும், அங்
கங்கே காட்டப்பட்டிருக்கும் சிறந்த பாடல்களும் மிக்க இன்பத்
தை விளைவிக்கின்றன. பிரசங்கஞ் செய்பவர்களுக்கு இது சிறந்த
கருவியாக இருக்கும். இப்புத்தகத்தால், இவருடைய கல்வி கேள்வி
கள் புலனாகின்றன. அன்பர்கள் இப் புத்தகத்தை வாங்கிப் படித்து
இதுபோன்ற அரிய வேலைகளைச் செய்யும்படி இவருக்கு ஊக்கமளிப்
பார்களென்று நம்புகிறேன்.

சேன்னை:

தீயாகராஜவிலாசம்

ருதிரோற்காரிணு

வைகாசி

உருவ.

இங்ஙனம்,

வே. சாமிநாதையர்.

சென்னபட்டினம், மயிலாப்பூரில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடத்தில்

வசக்கும்

பிரபோதசைதன்ய

ஸ்ரீமான். பண்டித மயில்வாகனஞ்ஞாவர்கள்

ஆபிப்பிராயம்.

“பிரசங்கரத்தனதீபம்” அருங்கலை, விநோதரும், வடமொழி தமிழ் மொழி ஆகிய இருமொழியினுள் சிறந்த பாண்டித்தியம் படைத்து விளங்கியவரு மாகிய யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னாகம் ஸ்ரீமத். குமாரசுவாயிப்புலவரவர்களுக்கு உரிமைபாக்கப்பட்ட இந் நூல்: அவர்களது மாணக்கராகிய பிரம்மஸ்ரீ. வ' மு. இரத்தினே சுவரைய ரவர்களால் ஆக்கப்பட்டது; வைதிகநெறி சைவநெறி என் னும் இரு பெரு நெறிகளினுள்ள ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் பலவற் றைச் செவ்வனே எடுத்து விளக்குவது; ஆராய்ந்தெடுத்த மேற் கோள்களைத் தன்னகத்துக்கொண்டது; தெள்ளிய வசனநடை திகழ்வது. இந் நூலாசிரியர், பிரசங்கவாயிலாகத் தமிழுக்கும், சைவ தத்துவமும் செய்து வருங் கைங்கரியம் இத்தகை நூல்களை எழுதி வெளியிடுவதனால், பதினமடங்கதிகமாகிறது. இந்நூல், உலகில் நின்ற நிலவிப பெரும் பயனளிக்குமாறு தமிழ்ப்பெருங்குரவாகிய குமரவேள் அருள் புரிவாராக.

ருதிரேற்காரிநூல்
வைகாசிமீ
உடுவ.

} இங்ஙனம்,
பண்டிதமயில்வாகனஞ்ஞர்,
மயிலாப்பூர்.

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்

மகா வித்துவசிரோமணி

ஸ்ரீமத். பொன்னம்பலபிள்ளையவர்கள்

மாணவகர்.

தஞ்சை-உரத்தூர்

ஸ்ரீமத். கோ. வைத்தியலிங்கப்பிள்ளையவர்கள்

உள்ள அறிக்கை.

யாழ்ப்பாணத்து உடுவில் வ. மு. இரத்தினேசுவரையரவர்கள் எழுத்தில் வைத்துப் பொழிந்த “பிரசங்கரத்தினதீபம்” எனப் பெயரிய சொற்பொழிவைக் கண்ணுற்றேன். இச் சிறுநூலுள் அவர்

கண்டபெரும்பொருள் ஆறு. அவற்றுள், அவர்முதற்கண் “சமயம்” எனக்கொண்டு சைவசித்தாந்தத்திற்கும்; உ. “முதற்பொருள்” மேல்வைத்துப் பதியிலக்கணமும்; ஈ. “நாமயார்” எனத்தொடங்கிப் பசுவிலக்கணமும்; ச. “மும்மலமுகிழ்ப்பு” என முனைந்து பாசுவிலக்கணமும்; ஞ. “மனிதப்பிறப்பின்மகிமை” என வழங்கி உய்யுநெறியும்; கூ. “சிவபூஜை என்றுஞ் சீரியவிற்பமே” எனத் தெருண்டு ஆன்மலாபமும் விளக்கித் தெய்வமணங்கமழத் தனது விழுமிய வாற்றலுணர்த்தி, “யான்பெற்ற பேறு பெறுக விவ்வயகம்” என்பதே தெரித்தோதினர் என்க.

ருத்நிரோற்காரிஸ்
வைகாசிம்
யஜு.

}

இங்ஙனம்,
கே. வைத்தியலிங்கன்,
புவவாநிலையம்,
காரைக்குடி.

பிரசங்கவியப்பு.

தற்காலம் கொழும்பு. மாநகரில்

உயர்தர நீதாசனர் மன்றத்து எழுத்தாளராக இருக்கும்

ஸ்ரீமத். C. இராசநாயகமுதலியாரவர்கள்

கொடுத்த நல்லுரைப்பத்திரம்.

ஸ்ரீலக்ஷ்மி. வ. மு. இரத்தினேசுவரையரவர்களை நான் எட்டு ஒன்பது வருடங்களாக அறிவேன். தற்காலம், வாஸிபர்கள் அறியக்கூடியவாறு தமிழில் இவர்கள் சமய உண்மைகளை எடுத்துப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். மாத்தளை விவேகானந்தசடையில் இவர்கள் பண்டிதராகவும் பிரசாரகராகவும் இருந்து தமது கடமைகளை நன்றாகச் செய்தார்கள். இவர்கள் பிரசங்கம் பயன்றரத்தக்கது என்பது எனது கருத்து.

கொழும்பு,

17-7-19.

}

இங்ஙனம்,

C. இராசநாயகம்.

முன்னறிக்கை.

அறிஞர்கள்!

இந்நிலவுலகின்கண்ணே வழங்கிவரும் பல்வேறுவகைத்தான மொழிகளுள்ளே வடமொழி தென்மொழி ஆகிய இரண்டும் புராதனமும் தைவீகத்தன்மையும் வாய்ந்தன. இவற்றுள்ளே செந்தமிழ் சீரியமொழியாகும். வடமொழி நூலில் விரிந்து செல்லும் பற்பல விடயங்கள் தமிழில் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்திருப்பதை ஊன்றியோசிப்பார் கண்ணிரலாம். பண்டைக்காலத்தில் தண்டமிழ் தெரித்த பெரியோர் சாமானியரல்லர். முக்கால நிகழ்ச்சிகள் முழுதுமுணர்ந்துள்ள அப்பேரறிவுடையார் இக்கால நவநாகரிகர்கள் நிலைமையுற்றிந்தவர்களே! தமிழில், அறிவு நூல், நீதிநூல், தத்துவசாத்திரம், தருக்கநூல் முதலியன தக்க ஆதாரங்களோடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

தமிழ்மொழியிலே பதி - பசு - பாச இலக்கணங்கள் இனிமையுற விளக்கிக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. வேதம் ஆகமம் என்ற வடமொழி முதனூற் கருத்துக்கள் தமிழில் பரக்கக் காணலாம். வடமொழிநூற் கருத்தை வழுவாதவண்ணம் அமைத்துக் காட்டுந் தமிழ்ப் பாசரங்கள் பலவுள. திருமந்திரம், சிவஞானபாடியம், பட்டினத்துப்பிள்ளையார்பாடல் முதலியன பார்க்க. நிற்க;

நான் எனது சிற்றறிவுக் கெட்டியவாறே பற்பல பிரசங்கஞ் செய்துள்ளேன். அவைகளைக் கேட்ட அன்பர்கள் பலர், சிற்சில பிரசங்கங்களையாவது தொகுத்து அச்சிட்டு வெளிப்படுத்துவான் கேட்டுள்ளார்கள். திருவருள் கூட்டுதலினாலும், காலநிகழ்ச்சி ஒத்தமையினாலும் இப்பொழுது இப் புஸ்தகம் வெளியாக நேர்ந்தது.

பிரசங்கங்களாகிய இரத்தினங்களைத் தீபம்போல் விளக்குமி யல்பிற்றதலின், இந்நூலுக்குப் “பிரசங்கரத்தினதீபம்” என்று நாமஞ் சூட்டப்பட்டது. இன்னும், மொழிகளைப் பிரித்துக் கூட்டுதலால் வேறு பொருளும் காணலாம்.

இந்தப் புத்தகத்தில் வடமொழிச் சொற்கள் பல விரவியும், தமிழில் வரும் அருஞ்சொற்கள் சில அளவியுமிருக்கும். அவை, காலம், இடம் என்பன நோக்கிச் சேர்க்கப்பட்டன என்றறிக. அன்றி, மூதறிவுடையார் முதல்வன்றிறம் புகன்றமையை ஈண்டும் படியெடுத்தோதலினாலே விடயப் பொருளே அங்கீகரிக்கத் தக்கதாகும்.

இன்னும், இந்நூலின்கத்தே தேவாரம், திருவாசகம், சிவஞானபோதம், சிவஞானசித்தியார், சிவப்பிரகாசம், நீலகண்டபாடியம், திருமந்திரம், தேவாரம்வேதசாரம், புராணம், பெளஷ்காசகமும், பன்னூற்றிரட்டு, உபநிஷதம், தாயுமானசுவாமிகள்பாடல், திருப்புகழ் முதலிய நூல்களின் கருத்துக்களைத் தொகுத்தும் வகுத்தும் உள்ளவாறே எடுத்துக் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன.

இப் “பிரசங்கரத்தினதீபம்” என்னும் வசன நூலை எனக்குச் செந்தமிழ் மொழியைச் செவியறிவுறுத்திய சுன்னாகம் வித்துவரசி ரோமணி அ. குமாரசுவாமிப்புவரவர்கள் உபகார ஞாபகச் சின்னமாகச் சமர்ப்பணஞ் செய்து நான் வெளியிடுதலினாலே, இஃது தமிழகத்தார் யாவருக்கும் உரிமையுடையதேயாம்.

இந்நூலை அச்சவாகனமீதிவரந்து வெளிவந்துலவச் செய்த நெற்குப்பை: முத்து. கரு. லெ. இரம்நாதன் செட்டியாரவர்களுக்கும்; அன்பு மிக்கொண்டு காலக்கழிவைப் பொருட்படுத்தாது முகவுரையெழுதிய மகிபாலன்பட்டி வடமொழி தென்மொழிச் சூதாரும், செல்வச்சிகாமணியுமாகிய பண்டிதஸ்ரீ. மு. கதிரேசச் செட்டியாரவர்களுக்கும்; சிறப்புப்பாயிரமீந்து செம்மை தெரிந்த அறத்துறைப் பெரியார்க்கும், நண்புகாரணமாக நற்றிருத்தங்கள் பலப்பல புரிந்த செந்நெறியாளர்க்கும்; இயந்திரவெழுத்தில் எழுதுறத்தந்த வாக்கிய பஞ்சாங்க கணித்கர்த்தர் ச. இ. சிவராமலிங்கையரவர்களுக்கும் எனது மனமார்த்த நன்றியைச் செலுத்துகின்றேன். பெரியோர் செய்யுந் திருத்தங்கள் அடுத்தபதிப்பில் வெளியிடப்படும்.

பன்னூற்கலைத் துறையாடிய பெரியார் செய்யும் பணியைச் சின்னா லுணர்ச்சியுடைய சிறியேன் செய்யும்வண்ணம் திருவருள் பாலித்த கலியுக கருணாவிஸாகராகிய கதிர்காமப்பதிக்கந்தவேளைச் சந்ததமும் வந்தித்துப் போற்றுகின்றேன். சுபமஸ்து.

ருத்விரோற்காரி ஹ

சுனியர்

யடுவ

}

வ. மு. இரத்தினேசுவரையன்,

ஸ்ரீமீனாகசிசந்தரேசுவரர்கலாசாலை,

கீழைச்சிவப்பட்டி..

(இந்தியா.)

இப்புத்தகத்தின் உள்ளுறை

பக்கம்.

பாலசுப்பிரமணியர் திருவுருவம்

முகவுரை

சிறப்புப்பாயிரம் க

முன்னறிக்கை எ

தெய்வவணக்கம் க

உரிமையுரை உ

சமயம் ஈ

முதற்பொருள் யச

நாமயார் நக

மும்மலமுகழ்ப்பு சக

மனிதப்பிறப்பின் மகிமை ரு

சிவபூஜை என்றுஞ் சீரிய இன்பமே அய

பிழைதிருத்தம்

கவனிப்பு:—இப்புத்தகத்தில் ஆறு விஷயங்களுள் அவற்றுள் ஒவ்வொன்றிலும் பற்பல தலைப்பெயர்க்கு குறிப்புக் பிரமாணச் செய்யுட்களும் ஆடங்கியிருக்கின்றன.

பிரசங்க ரத்தின தீபம்.

தெய்வ வணக்கம்.

ஆசிரியப்பா.

சீர்மலி கதிரைச் செவ்வேள் திருவடி,
பார்மலி மக்கட் பரப்பெலாம் பழிச்ச
இன்பமே யுதவி யிசையுடன் காத்தலின் ;
அன்பிலா வேழைக் கவனருள் கூடுகை
முற்ற முடியா தெனினும், மொழிவழிச்
சற்றுக் கரண காரியச் சார்புகள்
பற்றுவான் செய்து பயின்மன் மாயின் ;
அற்றம் நோக்கி யவனருள் வான். எனாச்
சீற்றமில் சீரியோர், சாற்றினர். யானும்,
போற்றுவன். யாண்டும் புரைதபுத் தாள்கவே.

* வேத சார சீவத்துதி.

நமஸ்தே சூலபாணே விபோ விச்வநாத
மகாதேவ சம்போ மகேச த்ரிநேத்ர |
சிவா காந்த சாந்த ஸ்மாராரே புராரே
த்வதந்யோ வரேண்யோ ந மாந்யோ ந கண்யஃ ||

ஸ்ரீ சிவ சண்முக சரணம்.

இருமுது குரவர் நாப்ப னிளமையோ டிருந்து சேயென் (று)
ஒருவரும் பெயரும், வேறே யொருவருஞ் சாயி யாகாக்
குருபர, னிறைஞ்ச வுண்மை கொடுத்தொரு சாயி யென்னும்
பொருவரும் பெயரும், பூண்ட புனிதனைப் புகழ்ந்து, வாழ்வாம்.

துய்யதோர் மறைகளாலுந் துதித்திடற் கரிய செவ்வேள்,
செய்யபே ரடிகள் வாழ்க; சேவலு மயிலும் வாழ்க;
வெய்யசூர் மார்புகீண்ட வேற்படை வாழ்க; அன்னான்
பொய்யில்சீ ரடியார் வாழ்க; வாழ்க. இப் புவன மெல்லாம்.

உ

உரிமை உரை.

வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்கப்
பூதபரம் பரைபொலியப் புனிதவாய் மலர்ந்தழுத
சீதவள வயற்புகலித் திருஞான சம்பந்தர்
பாதமெமது தலைக்கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுவாம்.

இச் சிறு நூலை, நான் எனது செந்தமிழ்ப்போதகாசிரிய
ராக விளங்கிய சுன்னாகம் வித்துவசிரோமணி அ. குமாரசுவாமிப்
புலவரவர்கள் உலோகோபகாரமாகச் செய்த செந்தமிழ்ப் பரிபால
னர்த்தமான அருஞ்செய்கைகளின் ஞாபகச்சின்னமாகச் சமர்ப்ப
ணஞ் செய்து வெளியிடுகின்றேன். சைவசமயாபிமானிகளும், மற்
றைய உண்மைப் பாஷாபிமானிகளும், இந்நூலையும் அங்கீகரிப்
பார்கள் என்பது எனது பூரணமான நம்பிக்கை. சுபமஸ்து.

உலேல்:

துந்துபிஸ்ர

ஆனியர் யசுஉ.

வ. மு. இரத்தினேசுவரையன்,

தண்டமிழ்ப் பண்டிதன்,

கண்டரமானிக்கம்.

பிரசங்க ரத்தின தீபம்.

க. ச ம ய ம்.

இந்த நிலவுலகின்கண்ணே மனிதராய்ப் பிறந்தவர் யாவருக்கும் சமயநிலை வேண்டும். ஒவ்வொருவர் மனோநிலைக்குத் தக்கவாறே சமயங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சமயங்கள் கடவுளாலும், கடவுளின் கிருபையை முற்றப்பெற்ற அறிவுடைய பெரியோர்களாலும் உண்டாக்கப்பட்டன என்பது வெளிப்படையாகும். கடவுள் உள்ள காலத்தில் எந்தச் சமயம் இருந்ததோ அதனையே அநாதியாகவுள்ளது என்றும், மகான்கள் உண்டாக்கிய சமயங்கள் எவைகளோ அவைகளை ஆதியாகவுள்ளவை என்றும் சொல்லுவது மரபாகும். மேனடுகளில் வழங்குஞ் சமயங்கள், அவ்வத் தேய வாசிகளுடைய மனோசக்திக்கு ஏற்றவாறே தேவகிருபையைப் பெற்ற சிற்சில மகான்கள் ஆங்காங்கே அவதரித்து உண்டாக்கியுள்ளனவாம்.

இந்தியா, புண்ணியபூமி, பாரதவருஷம் ஆகிய நாமங்கள் நாம் வாசஞ் செய்யும் ஆரிபாவர்த்தத்திற்குப் பண்டைக்காலந் தொடங்கியே வழங்கிவருகின்றன. இவ்விந்தியாவின் வடபாகத்திலுள்ள “ஹிமாசலம்” என்னும் மலை மகாத்மசிரேஷ்டர்கள் வசிக்குமிடமாகும். இமம் = பனி; அசலம் = மலை.

பண்டைக்காலத்தில் இந்தியாவில் குடியேறியவர்களுள்ளே ஆரியர், திராவிடர் ஆகிய இருபிரிவுள்ளவர்கள் ஆஸ்திக புத்தியுடையவர்களே! ஆஸ்திகர்களுக்குச் சமயநிலை புராதனமானதே! நாஸ்திகர்களும் இருக்கலாம். இவர்களுக்குச் சமயம் வேண்டியதில்லை, பேராளில் ஒரு சமயத்தை யதுசரிக்கலாம். ஆதலால், நீரிச்சரவாதிகளைப் பற்றி யாதும் ஆராயவேண்டியதில்லை. அமெரிக்காவிலே நீரிச்சரவாதக் கட்சியார் பலருளர். நமது !தேசத்தி

லும் “இலைமறை காய் போல” தெய்வந் தொழாத நாஸ்திகர் சிலருளர். இங்கே “சமயம்” என்னும் விஷயமாக இச்சமயம் ஆராய்ச்சி செய்வாம்.

கடவுளும், புண்ணிய பாவங்களும் உண்டென்று எண்ணும் உத்தமர்களுக்கே இவ்விஷயம் பயன்றும்.

சமயமாவது மனிதர்கள் கடவுளை யடைதற்கு வேண்டப் படுவதொரு நெறியாம். சமயம், வழி, மார்க்கம், மதம் என்பன ஒரு பொருளுடையன.

இவ்வுலகத்திலே பல ஆயிரக்கணக்கான சமயங்கள் இருக்கின்றன. தலைவராகிய கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் என்றும், அக்கடவுளை ஆன்மாக்கள் சேர்ந்து இன்புறுதலே வீடென்றும், வீட்டடைதலே ஆன்மசுகம் என்றும் சிற்சில சமயங்கள் கூறும் ஒவ்வொருவரால் ஒவ்வொருகாலத்தில் ஒவ்வொரு பயன் கருதி உண்டாக்கப்பட்ட சமயங்களும் இருக்கின்றன. இந்தச் சமயங்களில் நிற்போர்க்கு இகலோக இன்பமேயன்றிப், பிறவிப் பெரும் பயன் சித்தியாது.

சிலர் “எல்லாச் சமயங்களுஞ் சரிதான்” என்பர். எல்லாச் சமயங்களையும் உண்மைச் சமயங்கள் என்று சொல்லலாமாயினும், வழிபடுவார் கருத்து வேறுபாடுறுதலாலும், பயன் பெறுமாறு பல்வேறு பகுதியடைதலாலும், கடவுளென்று கருதப் பெறுந் தலைவருக்குப் பதித்துவ லக்ஷணங்கள் கிஞ்சித்து மின்றெனத் தெரியவருதலாலும் அங்ஙனம் புகல்வது சால்புடைத்தன்றும். ஆகவே, ஒவ்வொரு சமயங்களின் தாரதம்மியங்களையும் உள்ளவாறே ஆராய்ந்து உண்மை வெளிவரச் செய்வது விவேகிகள் கடமையாகும். காலம், இடம் முதலியன நோக்கியும் மனிதர்கள் சமயநிலை மாறுகின்றார்கள். சமயத் தடுமாற்றத்தினாலே அவர்கள் மனோபாவம் இன்னதென்று தெரிகின்றதன்றோ! இலெளகிக காரியங்களிலும், பார இலெளகிக காரியங்களிலும் மனம் ஒரோவழிப் படர்த ஒருவன் எய்துங்கதி அதோகதிதான்! பாரலெளகிகம் பரலோகத்திற்குரியது என்னும்பொருட்டு. நிற்க,

சமயம், அசுச்சமயம் என்றும், புறச்சமயம் என்றும் இரத்திரப்படும். அகப்புறச்சமயம், புறப்புறச்சமயம் என்று இரண்டாகட்டவே சமயங்கள் நால்வகைத்தாகவும் நூலோர் நுவல்வா

அகச்சமயம் ஆறுவகைப்படும். அவை:—பாடாணவாதசைவம், பேதவாதசைவம், சிவசமவாதசைவம், சிவசங்கிரந்தவாதசைவம், ஈசுவரவிகாரவாதசைவம், சிவாத்துவிதசைவம் என்பன. புறச்சமயம் தருக்கம், மீமாஞ்சை, ஏகான்மவாதம் முதலியன. அகப்புறச்சமயம் பாசபதம், மாவிரதம், வாமம் முதலியன. புறப்புறச்சமயம் உலோகாயதம் ஆருகதம் முதலியன. கிறிஸ்து சமயம் முதலியன இக்காலப் புறச்சமயங்கள். சுத்தாத்துவிதசைவ சித்தாந்தசமயநிலையே எவருக்கும் பரமுத்தி பயக்கவல்லது. அதனையே இங்கே சிறிது விசாரிப்பாம். மற்றைச் சமயங்களைப்பற்றிச் சிவஞானபோதமாபாடியம்: அவை:—சு-பக்க முதற் பார்த்தறிக.

இருவீனையொப்பும் மலபரிபாகமும் ஆன்மாக்கள் கடவுளையடைய முன்னே காணப்படவேண்டியன. (சுத்திரிபாதம் என்ற சுத்த அறிவின் பிரகாசத்தை ஆன்மாவின்றன்மை யுணர்ந்தார்ட்டுக் காண்டல் கூடும்.) இவையெல்லாஞ் சுத்தாத்துவிதசைவசித்தாந்தநெறியொழுகும் மெய்யடியார்பாற்செறிந்திருக்கும். சைவம் என்பது சிவசம்பந்தமுடையது. சிவம் மங்களகரமுடையது. பரமசிவமே மற்றைச் சமயவழி முறைபிறழாது நின்றோர்க்கும் அருள்பாலிப்பார். (சைவசமயம் என்பதை விட்டு, இந்து மதம் என்று புனைபெயர் கூறுவது பொருத்தமின்று. ஆனால், இந்தியாவிலுள்ள சமயங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இந்துமதம் என்று பெயர் கூறலாம் போலும்!) வைஷ்ணவம் விட்டுணுசம்பந்தமானது. இச்சமயமும் இந்தியாவில் பிரபலம் பெற்ற சமயமே! ஆதித்தன், அக்கினி முதலிய தேவர்களையும் சிவர் பதியாகக்கொண்டு வழிபாடுசெய்கின்றார்கள். எந்தச் சமயியாக இருந்தாலும், இது அகிதங்களை உணர்ந்தும், மதத்தால் மதநிந்தனைசெய்யாது மிருத்தலே முறைமையாம். சமயிகள் செய்யும் பிழைகள் சமயத்தின்பாலதாகாது.

சைவசமயப் பேருமை.

சைவசமயமானது அநாதியாகவுள்ளது: சைவசமயத்தை இன்ன காலத்தில் இன்ன இடத்தில் இன்ன பேருடையார் உண்டாக்கினர் என்று அளவைகளுக்கும், சுருதி, யுக்தி அறுபவங்களுக்கும் ஒப்பக்கூற எவராலும் முடியாது. ஆதாரமற்ற வார்த்தைகள் அரிர்வசனமாகவே முடியும். மனிதர்களால் உண்டாக்கப்பட்டுக் காலந்தோறும் திருத்தப்பட்டுச் சில நூல்களை முத்

ஊல்களாகக்கொள்ளுஞ் சில சமயிகள் சைவ சமயத்தின் பேர் சிறிற் சில தோடாரோபணங் கூறி மகிழ்வார்கள். அவர்கள் “அசும்பா விதமும்; தன்னொரு பொருள் கருதித் கூறல்” என்ற குற்றத்துட் பட்டதுமான வாதத்தை மறந்துவிடுவார்களேயானால், அவர்களும் மேன்மையடைவார்கள். மேலே சொல்லியவண்ணம் அநாதிரித்தியமான சைவசமயத்தைச் சிவபெருமானே தமது அருட்சத்தியால் பரிபாலித்துவருகின்றார். திருத்தொண்டர்கள் பலர் காலந்தோறும் அவதாரஞ்செய்தும் சைவத்தை மெய்ச்சமயமென்று அற்புதங்களால் றிறுவிபிறுக்கின்றார்கள். இவ்வுண்மைகளைச் சரித்திரங்களினுலே நாம் அறிகின்றோம். பாண்டிமண்டலம் ஈழமண்டலம் முதலிய இடங்களில் சைவசமயநிருத்தியே பெரிதும் உள தென்பது சொல்லாதே புலப்படும்.

சில அடியார்கள் “சைவம்” என்று பேர் விளக்காது சைவ சமயசின்னங்களாகிய விபூதி, உருத்திராட்சம், ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம் என்பவைகளைப் போற்றி ஏற்றங் கற்பித்திருக்கின்றார்கள். பஞ்சாக்ஷரமே அகத்திலுள்ள அகத்தை அகற்றும் அற்புத சத்திவாய்ந்தது. சிவசின்னப்பெருமை யுணராதார் சைவசமயியாவது யாண்டையது? வேடம் எப்படியானாலும் அன்போடு கூடிய மனமே ஆன்மபரிசுத்தத்தை உண்டாக்கவல்லது. மனமாசுடையாருஞ் சிவவேடதாரிகளானால் மதிப்பைப் பெறுவார்கள்! இம்மதிப்பால் பிறவிப்பயன் பின்னடையும்! இஃது ஆன்மசுகத்தின்பாலதாகாது. ஆகவே, புறம் அகம் ஆகிய இரண்டும் சைவசமயிகளால் சுகத்தமாகக் காக்கப்படுதல் ஆவசியகமாம். சைவசமயம் சீவதையயிலே தான் தலை சிறந்திருக்கின்றது. சைவசமயத்திலே சரியை, கிரியை, போகம், ஞானம் என்ற உபாயமான படிகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மோட்சம் என்னும் மேன்மாளிகையை யடைய இக் கூறிய நாற்படிகள் சிறந்த துணையாக இருக்கின்றன. “சோபானக் கிரமம்” என்ற முதறிவுடையார் திருவாக்கையுங் காண்க. “விரும்புஞ் சரிபை முதன் மெய்ஞ்ஞான நான்கும், அரும்புமலர் காய்கனிபோலன்றோ பராபரமே!” என்று நாற்பாடங்களின் சாதனவிசிட்ட முறைக்கப்பட்டது.

இச்சைவசமயிகள், பதி பசு பாசம் என மூன்று பொருள்கள் உள்ளன என்றும், இவை அநாதிரித்திய வஸ்துக்கள் என்றும், பதியைப் பசு சென்றடைதலே முத்தியென்றும், பாசந்தேயச் சிவஞானமுண்டாகும் என்றும், பாசம் நீங்கப் பசு புண்ணியம்

பதி புண்ணியங்களைத் திருவருட் சமர்ப்பணமாவே செய்தல்வேண்டும் என்றும் விசேஷமாக எடுத்துக் கூறுவார்கள். சைவசமயிகள் சிலர், விபூதி பூசுவதுதான் சைவம் என்பர்; சிலர், மாமிசம் புசியாமையே சைவம் என்பர், சிலர் சிவபூஜை செய்வதே சைவம் என்பர். இவை தனித்தனியே சைவசமய இலக்கணமாகாவாம். சைவம் என்ற மங்கள நாமத்தை வைத்துக்கொண்ட சிலர், காடன், மாடன், காட்டேறி, கறுப்பன், சங்கிலிக் கறுப்பன், பெரியதம் பிரான் முதலிய துஷ்ட தேவதைகளுக்கு மிருக பலி செலுத்தி அமங்களமான வாழ்வை விரும்புகின்றார்கள். சைவசமயிகள் என்று விபூதியை நன்றாகத் தேகம் முழுவதும் இட்ட சில போலி மனிதர்கள், கள், சாராயம், மாம்சம் முதலியவைகளை வைத்துக் குருபூசை சத்திபூசை என்று பாசாங்குபண்ணி, அவைகளை விலாப்புடைக்க உண்டு மாயாவாதப் படுகுழியில் வீழ்ந்து அவலப்படுகின்றார்கள். சிலர், அறிவீனத்தினாலே மக மதியருடைய பள்ளிவாசலுக்கும், கத்தோலிக்க மரியாள் கோயிலுக்கும் காணிக்கை கொடுத்து வருகின்றார்கள். கோயில் என்ற பெயரே அந்தப் பரசமயிகள் கட்டட்டங்களுக்குக் கிடையாது. இந்த அவிவேகமான செய்கை நோக்கிச் சைவசமயிகளை அஞ்ஞானிகள் என்று பிறசமயிகள் பரிகாசஞ் செய்கின்றார்கள். தமிழ் பேசுவோனைத் தமிழன் என்று சொல்வது வழக்கமானாலும், சைவசமயத்தவனைத் தமிழ்ச் சமயி என்று சொல்வது பெரும் பிழையேயாகும். சைவசமயிகள் இன்னோரன்ன குறைபாடுகளை நீக்கி நடப்பது பெரிய புண்ணிய வழியாகும். பெறுதற்கரிய மனிதப் பிறவியில் வந்தது பூர்வ புண்ணிய விசேடமென்றுணர்ந்து சற்சமயமாகிய சைவசமயத்தை அறுஷ்டியாது இஷ்டப்படியே சமயநிலை மாறுவது நரகத் துன்பத்திற்கு ஏதுவாகும்.

இன்னும் சைவசமயிகளுக்குரிய சில இலக்கணங்களை ஸ்ரீஸுரீ. நாவலரவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். சில காட்டுகும்.

க. கொலை, களவு, கள்ளுண்ணல், மற்ச மாமிசம் புசித்தல், வியபிசாரம் முதலியவற்றை விலக்கி நடத்தல் வேண்டும். (இந்தியாவிலுள்ள பிராம்மணத் தொகுதியாருட்புலர்)மேற்கண்ட மஹாபாதகங்களை அஞ்சாது செய்துவருகின்றார்கள். மற்றையோரைப் பற்றியெழுதுவது கூடாது.)

உ. உயிர்களுக்கு இரங்குதல், சத்தியமுரைத்தல், வறியாருக்கு ஒருபிடி அன்னமாவது கொடுத்தல், செய்ந்நன்றி மறவாமை முதலியவற்றை மாண்பரியந்தம் பாதுகாத்து நடப்பது.

ங. பிதா, மாதா, பாட்டன், பாட்டி, தமையன், மாமன், உபாத்தியாயர், குரு, அரசன் முதலிய பெரியோர்களை எந்நாளும் அன்போடு உபசரிப்பது.

ச. கைகூட பெற்றுக் கொள்வது. (கைகூட அவசியம் என்பது பின்னர்க் கூறுதும்.)

ரு. விபூதி ருத்திராக்ஷம் தரிப்பது.

சு. தினந்தோறும் சந்தியாவந்தனம், ஜபம், பூசை என்பவைகளை ஏற்றபடி செய்தல்.

எ. சிவாலய தரிசனஞ் செய்வது.

அ. சைவவினாவிடை, சிதம்பரமான்மியம், பெரியபுராணம், தேவார திருவாசகம் முதலியன படித்தல், அல்லது படிக்கக் கேட்பது.

பெரியார் கூறிய சைவசமயப் பெருமை.

சிவஞானசித்தியார்.

வாழ்வெனும் மையல் விட்டு வறுமையாஞ் சிறுமைதப்பித்
தாழ்வெனும் தன்மையோடுஞ் சைவமாஞ் சமயஞ் சாரும்
ஊழ்பெற லரிதுசால வுயர்சிவ ஞானத் தாலே
போழிள மதியினுனைப் போற்றுவார் கதியுற் றாரே.

“யாதொரு தெய்வங்கொண்ட ரத்தெய்வமாகி யாங்கே
மாதொரு பாகனார்தாம் வருவார்.”

தாயுமானவர்.

சைவசமயமே சமயஞ் சமயாதிதப் பழம்பொருளைக்
கைவர்திடவே மன்றுள்வெளி காட்டுமிந்தக் கருத்தைவிட்டுப்
பொய்வந்துழனுஞ் சமயநெறி புகுதவேண்டாம் முத்திதருந்
தெய்வசபையைக் காண்பதற்குச் சேரவாருஞ் செகத்திரே.

திருமூலர்.

கூற்பன கற்றுக் கலைமன்னு மெய்யோக
முற்பத ஞான முறைமுறை நண்ணியே
தொற்பத மேவித் துரிசற்று மேலான
தற்பாங் கண்டுனோர் சைவசித் தாந்திரே.

உடலான வைந்தையு மோராறு மைந்து
உடலான மாமாயை மந்துள்ள நீவப்
படலான கேவல பாசந் துடைத்துத்
திடமாய்த் தனையுறல் சித்தாந்த மார்க்கமே.

பொன்னாற் சிவசாத னம்பூதி சாதன
சன்மார்க்க சாதன மாஞான சாதனந்
துன்மார்க்க சாதனந் தோன்றாத சாதனஞ்
சன்மார்க்க சாதன மாஞ்சுத்த சைவர்க்கே.

சைவசமய நெறிநின்றார்க்குளாயிரிய
குரவர்துதி.

சைவத்தின் மேற்சமயம் வேறிலை யதிற் சார்ச்சிவமார் [வாய்
தெய்வத்தின் மேற்றெய்வ மில்லெனு நான்மறைச் செம்பொருள்
மைவைத்த சீர்த்திருந் தேவாரமுந் திரு வாசகமும்
உய்வைத் தரச்செய்த நால்வர்பொற் றுளெம் முயிர்த்துணையே.

பேயன்ன புறச்சமயப் பிணக்கு நூல்வரியனை த்தும் பிழையேயன்றி
வாயன்மை தெளிந்து சைவசித்தாந்த வழி தேறிப்பெய்யுண்டே
பேயண்மீ யைந்தெழுத்தும் பொரு ளாக் கொண்ட [ற்றேனால்
நாயன்மார் திருக்கூட்டம் பணிந்திறைஞ்சும் பெருவாழ்வு நான்.

சைவம் வேதமயம் ஜயது!

இவ்வித வுபர்ச்சிகளையுடைய சைவசமயமானது கடவுள் அருளிச் செய்த பொதுநூலாகிய வேதத்தையும், சிறப்புநூலாகிய ஆகமத்தையும் முதலானவையாகக்கொண்டுள்ளது. வேதம் இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணம் என நான்காம். ஆகமம் காமிகம் முதல் வாதுனமீராகிய இருபத்தெட்டாகும். வேதமாக மங்களில் பசு பதி பாச லக்ஷணங்களும், யாகம், ஆலய அமைப்பு முதலியனவும் சரியை, கிரியை, யோக, ஞானங்களின் அநுஷ்டித முறைகளும், பிறவும் கூறப்பட்டுள்ளன.

வேதம் என்றால் புத்தகம் என்று சிலர் அர்த்தம் கூறுவர். இந்த அர்த்தம் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாம். ஆகவே ஒரு சிறுதும் பொருந்தாது. புத்தகம் என்றால் ஆதியேயன்றி அநாதியாகாது. வேதம் அறிவிப்பது என்னும் பொருட்டு. வேதம் அநாதிகடவுளாகிய சிவபெருமானால் அருளிச்செய்யப்பட்டது. கடவுளின் கிருபையைப் பூரணமாகப் பெற்ற மகர்ஷிகளால் பாது காக்கப்பெற்ற பெருமை வேதத்திற்குண்டு. வேதத்தில் சிற்சில இருபுகளின் நாமங்களும் வரும். இருபுகளின் தோத்திரங்களும் காணப்படும். இக்காரணங்களைக் கொண்டு வேதம் ஆதியென்று துணிதல் சால்புடைத்தன்றும். வேதத்தை உபதேசக் கிரமமாக அறிய வேண்டும் என்பது “சுருதி” என்ற பெயரால் விளங்கிக் கொள்ளலாம். (பொருள் நிர்ணயஞ்செய்வது அருமையாக இருப்பதால் வேதம் மறையெனப்பட்டது. ?)

இந்தப்பூமிக்குள்ள கவர்ச்சி நேற்று இன்று உண்டாயதன்று. பூமிக்குக் கவர்ச்சி யிருக்கின்றதென்பதைச் சில வருஷங்களுக்கு முன்புதான் சில தத்துவசாஸ்திரிகள் கண்டுபிடித்தார்கள். இதனால், பூமிக்குக் கவர்ச்சி இடையிலுண்டாயது என்று கூறுவது பொருத்தமாகுமா? ஆகாது. இன்னதன்மைத்தாகவே வேதங்களை மகாதபசிரேட்டர்கள் கண்டு பிறருக்கு உபதேசித்தும், ஈசுவரனைத் துதித்துமிருக்கின்றார்கள். சில இருபுகள் நாமதேயங்களும், சில கீர்த்தனை சுவோகங்களும் வேதங்களில் வரலாம். “இன்ன வேதம் இன்ன பேருடையவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது” என்பது வேதத்துடன் சம்பந்தமாக இருக்கும். இவைகளால் வேதம் ஆதியென்று சொல்லிவிடமுடியாது. வேதம் ஆகமம் இரண்டும், பழையமும் முதன்மையுமுடையன என்பது தெளிவாக.

சில காஷாய வேடச் சாமிகளும், ஆங்கிலபாடையே தேவ பாடையென்று கொண்டாடும் உத்தம ஒழுக்கமற்ற சில போலி ஸ்ரீதர்களும், தேவதாபக்தி, தேசாபிமானம், பாஷாபிமானம் முதலிபவற்றை அந்நியருக்கு விக்கிரயஞ் செய்த நவநாகரிகர்கள் சிலரும் சமயவிர்த்தனைசெய்து பாழ்நாகத்திற்கு ஆளாகின்றார்கள். சிலர், “வேதம் எழுதி ஆபிராம் வருடம், ஐஞ்ஞாறு வருஷம்” என்று கணக்குங் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள்! இவர்கள் மதி யிருந்தவாறென்னை? இவர்களால் சூயிக்கு ஒரு பாரமன்றிப் பய னின்றும்! “வேதம் அப்பிரமாணம்” என்று ஒருசாரர் கூறுவர். வேதாகமங்கள் சமத்துவமுடையன என்றும் இரண்டும் பிரமாண நூல்களே என்றும் முன்பு சில பெரியார் நல்லறிவுச்சுடர்கொளுத்தி யிருக்கின்றார்கள். அவை விரிவஞ்சி விடுக்கப்பட்டன. சைவசம யத்தின் பெருமைகள் பலவற்றுள் சிற்சில பாகம் எம்மால் சுருக்கிக் காட்டப்பட்டன. இனிக் கடவுளின் இலக்கணத்திற் சிறிது புரல்வாம்.

தேவாரம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

அறிவினான் மிக்க வறுவகைச் சமயம்
அவ்வவர்க் கங்கே யாரருள் புரிந்து
வெறியு மாகட லிலங்கையர் கோணைத்
துணங்க மால்வரைக் கீழடர்த் திட்டிக்
குறிகொள் பாடலி னின்னிசை கேட்டுக்
கோலவா னொடு நாளது கொடுத்த
செறிவு கண்டுநின் றிருவடி யடைந்தேன்
செழும் பொழிற்றிருப் புன்கூரு ளானே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

(சுந். திருப்புன்கூர்.)

சைவசமய சம்பந்தமுடைய தத்துவவிளக்கம்.

பிர்ப்பம்.

சிவதத்துவம்.

சத்திதத்துவம்.

ஈசுவரதத்துவம். (பிரபாவம்)

சத்த வித்தியாதத்துவம்.

மாயாதத்துவம்.

காலம் நியதி கலை (பிருடன்)

வித்தை

பிரகிருதி
(சத்தம்)

அஹம்

நுனதத்துவம்

புத்திதத்துவம்

அகங்கார தத்துவம்

(சாத்துவிகம்)

(ராஜசம்)

(தாமசம்)

தைசதம்

வைகாரிகம்

பூதாதி

மனம் ஞானேந்திரியம்

கண்மேந்திரியம்

தன்மாத்திரை

பூதம்.

குறிப்பு:—ஞானேந்திரியம் - சோத்திரம், துவக்கு, சட்கு, சிங்நுவை, ஆக்கிராணம்.

கண்மேந்திரியம் - வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபத்தம்.

தன்மாத்திரை - சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம்.

பூதம் - ஆகாயம், வாயு, தேயு, அப்பு, பிருதிவி.

(சிவாதத்துவதீபிகை, சிவப்பிரகாசவுரை முதலியவற்றில் தத்துவ முறைகளை விரிவாகக் காண்க.)

மார்க்கசங்கீபகம்.

க. உலோகாபதம். இது கண்டதைக்கொண்டு வாதஞ் செய்யும் முறைபற்றிக் காட்சிவாதம் எனவுட்படும்.

இம்மார்க்கப்பிரிவு: தேகான்மவாதம், சூக்குமதேகான்மவாதம், இந்திரியான்மவாதம், அந்தக்கரணன்மவாதம், பிராணன்மவாதம் என்பன.

உ. பெளத்தம். “கந்தமொடுயிர்படும் கணபங்கம்” என்று கொள்ளப்படுதலின், இது கணபங்கவாதம் எனவும் பெயர்பெறும்.

இம்மதப்பிரிவு: மாத்தியமிகம் போகாசாரம், செளரார்திகம், வைபாடிகம் என்பன.

ங. ஆருகதம். பரமானுகரணவாதம் அநேகாந்தவாதம் என்றுங் கூறுவர்.

ச. தருக்கம். பரமானுகரணவாதம் என்பர்.

இதன்பிரிவு:—வைசேடிகம்

நைபாயிகம்.

ரு. நீமாஞ்சம்.

சு. பட்டாசாரியமதம்.

எ. பிரபாகரமதம்.

அ. ஏகான்மவாதம்.

இதன்பிரிவு: மாயாவாதம், பாற்கரியவாதம், கிரீடப்பிரமவாதம், சத்தப்பிரமவாதம் என்பன.

கூ. சாங்கியம்.

யு. யோகமதம்.

யக. பாஞ்சராத்திரம்.

யஉ. பாசுபதம்.

யகூ. மானிரதம். உற்பத்திவாதம்.

யசு. காபாலம். ஆவேசவாதம்.

யரு. வாமம்.

யசு. சுத்தசாத்தம்.

யஎ. வைரவம்.

யஅ. ஐக்கவாதசைவம்.

யகூ. பாடாணவாதசைவம்.

உய. பேதவாதசைவம்.

- உ. 1. சிவசமவாதசைவம்.
- உ. 2. ஈசுவரவணிகாரவாதசைவம்.
- உ. 3. சிவசங்கிராந்தவாதசைவம்.
- உ. 4. சிவரத்னவிதசைவம்.
- உ. 5. சுத்தசைவம்.
- உ. 6. பரிணாமவாதம்.
- உ. 7. பாதஞ்சலம்.
- உ. 8. அநேகைச்சுவாதம்.
- உ. 9. சித்தான்மவாதம்.
- ந. 1. அணிகாரவாதம்.
- ந. 2. உருவசமவாதம்.
- ந. 3. வீரசைவம்.

உ. முதற்பொருள்.

— ௩௪௪௨ —

விரிஞ்சன்பால் தேவராலும் வெண்கரும் விறலோ னாகப்
பெருஞ்சார் பதமும் வேத வொழுக்கமும்பிறவு மாற்றி
அருஞ்சிறை யவர்க்குச் செய்த அவுணர்கோ னான்கொள்வான்
பரஞ்சடர் உருவாய் வந்த குமரனைப் பணிதல்செய்வாம்.

காணப்படும் இந்தவுலகிற்கும், உலகின்கணுள்ள இயங்குந்
தினை, இயங்காத்தினை ஆகிய இருவகைப்பொருள்களுக்கும் முத
லான ஒருபொருள் என்றும் உண்டெனக் கூறுதல்பற்றி முதற்
பொருள் என்று மகுடநாமஞ் சூட்டினேம். முதல் பொருள் =
முதலிலுள்ள பொருள் ; முதன்மையுடைய பொருள். அது கட
வுளே. “ ஏகோஹி ருத்ரஃ ” என்று தைத்தீரீய உபநிடதங்
கூறுமாறு அறிக.

முன் னு ரை.

சராசரங்களை ஆக்கியும், அளித்தும், அழித்தும் நீக்கருஞ்
சத்தியால் திருவியையாட்டயரும் ஒருபொருளையே முதற்பொருள்
என்று சாஸ்திரங்களுஞ் சாற்றும். ஒருபொருள் = ஒப்பும் உயர்வு
மில்லாத கடவுள். இந்தப் பூமிக்கும் உபமானங் கூறலாம். பூமியில்
காணப்படும் பல்வித விசித்திரப்பொருள்களுக்கும் சமானங்கண்டு

கற்பித்துவிடலாம். முதற்பொருளுக்கோ சமமானவொருபொருளை எடுத்துக்காட்ட எவராலும் முடியாது. “முதக்கார்க்கு முதக் கான் ஆதிக்காதி” என்றும்; “முண்ணைப் பழம்பொருட்கு முண்ணைப் பழம்பொருளே” என்றும் பெரியார் திருவாய்மலர்ந்தருளியிருக்கின்றார்.

ஒவ்வொரு பொருள்களாகக் குறிக்கப்படுவன யாவும் அழியாத ஆற்றல் அமைந்தனவாவென்னில்; அற்றன்று; முதற்பொருளும், அப்பொருளைச் சார்ந்து தூய்மையுறு மொருபொருளும், தூய்மையற்றதொருபொருளுமாகிய மூன்றும் அநாதிரித்தியமாக மற்றைய யாவும் அழிந்தேஃடும். அழியாதவஸ்து அநாதி நித்தியமாகவும், அழியும் வஸ்து அநித்தியமாகவும் இருத்தல் வேண்டும். இன்னும், ஒரு பணக்காரனை முதலாளி என்றும், வேலைக்காரனை அடிமையென்றும் சொல்வது உலகினர் வழக்கமே! இதனால், ஆண்டான், அடிமையென்று இருவகையேற்படும். ஆண்டான் = பதி. அடிமை = ஆன்மா. “மீளா அடிமை உமக்கே ஆளாய்” இத்திராவிடச்சுருதியில் அடிமை என்பது சீவனையும், உமக்கே என்பது இறைவனையுங் குறித்து விளக்கியவாறும் நோக்குக.

சாமானிய மனிதனே தன்னை எஜமான், தலைவன், முதலாளி, பெரியவர் என்று அழைக்கும்படி விரும்புகின்றான். அரிய சத்தியோடுகூடிச் சகல பொருள்களுக்கும் ஏக நாயகராகவிளங்கும் ஒருவரை ஆண்டான், பதி முதலிய நாமங்கள் இட்டு ஏன் வழங்கக்கூடாது? ஒரு நாமம் ஒரு உருவம் முதலியன அப்பதிக்கு இல்லை. ஆனால், ஆன்மகோடிகள் உய்யவேண்டுமென்ற திருவுளக்கருத்தினாலே, பல்லாயிரம் திருநாமங்களும், பல்லாயிரந்திருமேனிகளும் உடையவரென்று அதுபூதியால் அடியார் கூறுவர்.

எந்தப்பொருளுந் தானே உண்டாகித் தானே அழியும் என்ற பொருத்தமற்ற வார்த்தை மறுக்கற்பாலது. பற்பல பேதமான பொருள்களை நாம் பார்க்கின்றோம். சிற்சில பொருள்கள் கணந்தோறும் மாறுமியல்பினைவாகத் தோன்றுகின்றன. “கண்டதே காட்சி; கொண்டதே கோலம்” என்றவாறே புகல்வாருமுளர்.

இப்பழமொழியைக் கூறித் தாமே கெடுவார்க்கும் பிறரைக் கெடுப்பார்க்கும் நாம் யாதுஞ் சொல்லமுடியாது. இந்த மனித சரீரமும் போக்கியப் பொருள்களும் இந்திரஜாலம்போன்ற ஒரு

கண்மயக்கென்றே உயர்ந்தோர் நற்சிந்தை உதிக்கும்வண்ணம் உப தேசிக்கின்றார்கள். எல்லாம் வெளிமயக்காகப், பேரொளிமயமான ஒருபொருள் என்றும் நிலவுமன்றோ! நிற்க;

காணப்பாடாத பெர்ருளை யறிவது கண்டபொருள் ஒன்றைக் கொண்டேயாம். அப்பொருளில் அழிவதும் அழியாததும் பகுத் துணரவேண்டும். காரணப்பொருள் அழிவடைவதில்லை. காரியம் எப்படியும் வேறுபாடடைவது கண்கூடாகும். காரியம் தோன்றக் காரணம் வேண்டும் என்பது சாற்புடைத்தாகும். எந்தக்காலத்தி லும் நாம் சுதந்தையன்நிக் துக்கம் வரவேண்டும் என்று எண்ண மாட்டோம். “நாம் ஒன்றெண்ணத் தெய்வம் ஒன்றெண்ணியது” என்றபடி மாறியே நமது அனுபவிப்பு நிகழும். தெய்வம் = ஊழ் நாம் = என்றது தேகியாகிய ஆன்மாவை. பரமர்த்துமாவின் வேறாயது ஆன்மா. இரண்டும் ஒன்றன்று.

“உண்டு, உடுத்துச் சுகம் பெறுவதும், பெண்டு பிள்ளை பண்டு பதார்த்தம் என்பவைகள் சூழப் பிரபுப்பட்டம் வாங்குவ தும் விசேஷபலம்” என்று அநேகர் கருதிவிடுகிறார்கள். ஆசையே இவர்களை மந்தமதியினராக்கிவிடுகின்றது! இந்த ஆசை நீங்க உபாயங் தேடவேண்டும். “அவனருளால் அவன்ருள் வணங்கி” என்பதற்கிபைய அரனருளைப் பிரார்த்தித்து அவனடிசேர்தலே மனிதப் பெரும்பிறவிப் பயனாகும் என்று பரியாலோசனை செய் தால் மனமயல்திரும்.

மெய்யுணர்ச்சி உண்டாயவழியே மேன்மைப்பொருளை ஆன்மா நாமும். அப்பொழுது இன்பநெறி இஃதென்பதும் போதமாம். சிலர், “எல்லாந் தானே தோன்றித் தானே மறையும்” என்பர். அவர்மதி நன்று! நன்று!! அவர் உபமானமுந் தேடிக் கூறுவர். வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணம் இவைகளைக் கூட்டினால் ஒரு செந்நிறம் தோன்றும். அதுபோலப் பஞ்சபூதபரிணாமத்தன்மையே உலகமும் தேகமுமாகும் என்பது அன்றோ வாக்கு.

இஃது பொருத்தமின்று. என்னை? சடப்பொருள்களாகிய வெற்றிலை பாக்கு முதலியவற்றைச் சேர்க்கச் சித்துப்பொருளாகிய ஒன்று வேண்டப்பட்டதினாலென்க. இன்னவாறே பார்க்கும்போது உத்தமப்பொருளுண்டென்பது தேற்றமாம். மூலகாரணம் அதுவே! காரணம் இன்றிக் காரியமுண்டாகமாட்டாது. சைவசமயிகள்

வழிபடும் சிவம் என்பது ஆன், பெண், அலி என்ற தன்மைகளற்ற தூய்மையானவஸ்து; மங்களமானது; மங்களத்தை ஆன்மாக் களுக்கு விளைப்பது: பதி-சிவம்-கடவுள்-இறைவர் என்பதாதிய பெயர்களால் முதற்பொருளுண்மை சிறிது காட்டுவாம்.

பதி இலக்கணம்.

மங்களநாதராகிய சிவபெருமான், என்றும் உள்ளவர்; எங்கும் நிறைந்தவர்; எல்லாம் அறிபவர்; எல்லாம் வல்லவர்; இறப்பு பிறப்பு முதலிய சீவகுணங்களை முற்றத் துறந்தவர். இவரையே வழிபடுதல் வேண்டும். வேதம் சிவபெருமானையே பசுபதி யென்று கூறும்.

“ஏஷாமீசே பசுபதி: பசுநாஞ்சதுஷ்பதா
முதசுத்விபதாம்”

“நாற்பாதம்-இருபாதம் உள்ள பசுக்களைப் பசுபதி ஆளுகின்றார்”. என்றும்;

“பசுநாம்பதயே - விருகூடாணுமபதயே”

“இயங்கியற் பொருள் நிலையியற் பொருள்களான ஆன்மகோடிகளுக்குத்தலைவர்” என்றும்;

இந்தப் பரம்பொருளையே இன்னும் “சிவாயச - சர்வாயச” என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. “சிவ” என்னும் இரண்டெழுத்தும் பிஞ்செழுத்தும் பெருவெழுத்துமாம். “சிகாரம் சிவரூபந்து வகாரம் சக்திருச்யதே” என்று ஆகமமும் அறையும். அதர்வசிகையிலு,

சிவ ஏகோத்யேய: சிவம்கரச் சர்வமந்யத்

பரித்யஜி ஸமாப்தாதர்வசிகா” என்று,

சிவபெருமானொருவரையே வழிபாடுசெய்யும்படி கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(தே.வே. உஅ-பக்.)

(சிவபிரான் தமக்கேன்று யாதுஞ் செய்பவரல்லர்.)

சிவபெருமான் ஆன்மகோடிகளின் ஈடேற்றங்கருதியே வியாபகராக எங்கும் விளங்கிஞராயினும், அருவம், உருவம், அருவுருவம் என்ற மூன்றுவகைத் திருமேனிகளைக் கொண்டு பிரகாசிப்பார் என்று வேதம் புகலும்; புராணங்களுமீவ்வாறே சாற்றும். “தன்னை

வணங்க நரரைப்படைத்தனன்” என்னும் குற்றம் சிவபெருமானைப் பற்றுவதன்று. ஆன்மலாபத்தைக்குறித்த திருவருட்செயல்களே சிவபிரான் செய்யும் செயல்கள் என்பது உண்மைநூற்றுணிபாகும்.

உருவநான் குணங்களோடு முணர்வரு ஞ்ருவிற் றேனும்
கருமமு மருளரன்றன் கரசரணாதி சாங்கக்
தருமரு ஞ்பாங்க மெல்லார் தானருள் தனக் கொன்றின்றி
அருளுரு ஷாருக் கென்றே யாக்குவனசிந்த னன்றே.

(சிவபெருமான் சிருட்டிகாரணர்)

நிர்விகாரியாகியுள்ள பிர்மத்தை ஆன்மாக்கள் அடையவேண்டும். பரப்பிர்மஸ்வரூபராகிய சிவபெருமானே சிருட்டி, திதி, சம்மாரம், திரோபவம் அநுக்கிரகம் என்ற ஐந்து தொழில்களையும் செய்கின்றார். “எற்றவிவை யரனருளின் திருவிளையாட்டாக, இயம்புவர்கள் * * * * * மற்றும் புகன்றவையு மருளொழியப் புக லொணுகே”

(சிவப்-யஅ)

யதோவா இமாநி பூகாநி ஜாபந்தே யேநஜாதாநி ஜீவந்தி யதப்
ரயந்தியபி ஸம்விசம் திதத்விஜிஜ்ஞா ஸஸ்வதத்திரஹம்!

“எதினின்னு இந்தச் செந்துக்களெல்லாம் பிறக்கின்றனவோ பிறத் தவை எதனால், (திரோதான-அநுக்கிரக) முறையில் நிலையுறுகின்றனவோ மறையுங்காலத்து அனை எதனுட் பிரவேசிக்கின்றனவோ அதனை அறிதி; அதுவே “பிரஹ்மம்” என்று தைத்தீய உபநிஷதம் உணர்த்துகின்றது.

இன்னும், ஸ்கரந்தபுராணத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

யதோ ஜாதா இமே யேந ஜாதா ஜீவந்தி ஜந்தவஃ
யஸ்மிந் வஜந்தி விலயம் யஸ்து நஸ்தநுதே ஸ்மிருதிம்!
அநுக்ருஹணாதி தாந்ஸ்ர்வாந் தஸ்மை துப்யமிதம்நமஃ!

“எவரினின்னு இந்தச் சீவர்கள் உண்டாகின்றனவோ, எந்த முதல்வரால் உண்டாகிய சீவர்கள் நிலையுறுகின்றனவோ, எவரிலே அவை இலயமடைகின்றனவோ, எவர் எங்களுக்கு ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றாரோ, எவர் எல்லாவற்றையும் அநுக்கிரகிக்கின்

முதலாம், அவ்விபத்தினராகிய உமக்கு நமஸ்காரம்.” என்பது அந்த
சமயம்.

அரியாசிக் காப்பான்; அயனாப் படைப்பான்

அரனா யழிப்பவனுந் தானே.

(பதி.திருமுறை.)

(சிவபெருமானின் வியாபகத்தன்மை.)

சிவபெருமான் அக்கினிபோதி சூடுபோலத் தம்மோடு பிரிவி
லாத ஞானசக்திபோதி எங்கும் வியாபகராய் விளங்குவர். வியா
பகராமாயின் அனார் அக்தம் செய்வாரை எவ்வாறல்லர். பாபிகளின்
இருதய மண்டலத்தில் தீச்செபல்களுக்குச் சாட்சி பூதராக அவர்
இருப்பார். தீவினையாளர் வியாபகராய் கடவுளை ஏமாற்றிவிட முடி
யாது. “எல்லாவுலகமுமானாய்நீயே” என்பது தேவாரபாகம்.

என்றாறுமெண்ணெயென்னவெறிமணியரவமென்னக்

கன்றாறுபோதுசார்ந்தகடியெனச்சலாகைதன் னிங்

வின்றாதற்கரியசோதிதானெனவிளங்கியெங்கும்

உள்ளொடுபுறம்புமாகியுலகினீற்றிருக்குமன்றே.

(கற்புரா)

வடமொழியில் மேற்கூறிப் தமிழ்மொழிச் செய்யுட் கருத்து
முழுதும் அடங்கியிருக்கின்றது.

புஷ்பேஷு கந்தவஜ் ஜேருபஸ் திலேஷ்வரிசநைலவத்

கண்டாயாம் த்வரிவத் த்வக்ருள பிரபாலத்பரமேஸ்வரே

ஸ்வத்ர ஸ்வதா தேவஸ் ஸர்வேஷ்வரிச ஸம்ஸ்திதே

“மலரின்மணம் போன்றும், எள்ளில் எண்ணெய் போன்றும்,
மணியில் நாதம் போன்றும், அக்கினியிலே ஒளிபோன்றும் எல்லா
இடங்களிலும், எக்காலங்களிலும், எந்தப் பொருள்களிலும் சிவ
பெருமான் வியாபகராகவுள்ளார்.”

இந்தக்கருத்தையே சுவேதாஸ்வதர உபரிஷத்தும் கூறும்.
அஃது, திலேஷு தைலம் ததிரீவ ஸர்பிராபஸ் ஸ்ரோதஃ ஸ்வர
ணீஷு சாக்நிஃ எவமாத்மநி க்ருஹ்பதேஸை ஸத்த்யே நைகம்
தபஸ்யோது பச்சதி”

“எள்ளில் எண்ணெய் போன்றும், தயிரின்கண் நெய் போன்றும், (வற்றிய) நதியில் ஜலம் போன்றும், ஆரணியில் அக்கினி போன்றும் இந்தப் பரமாத்மா ஆத்மாவில் அறியப்படுகின்றார். சத்தியமும் தபசும் கொண்டு ஆன்மா பரமாத்மாவைக் காண்கின்றான்” இன்னும், இவ்வுண்மைபைத் தமிழ்மறையாகிய திருவாசகத்திலும், “அள்ளுங் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும்- எள்ளு மெண்ணெயும் போனின்ற வெந்தையே.” என்று அருளிச்செய்யப்பட்டது.

(இறைவனுக்கு அநேக சத்திகளுண்டு)

உலகிற்குப் பேரிருள் நீக்கி உயர்ந்த இன்பைப் புகட்டும் சூரியனைப் போலப் பசுபதியாகிய சிவபிரானும் பற்பல பேதமான சத்திகளோடு கூடிநின்று இன்பத்தை ஈந்தருளுகின்றார். இறைவன் சர்வவியாபகர் என்று முன்னே கூறினாம். சத்திகளோடு சேர்ந்து விகசிக்கும் முறைமைபை இங்கே காட்டுவாம். சூரியன் தன்னை விளக்குமிடத்துக் கதிரோன் எனவும், விடயங்களை விளக்குழிக் கதிர்எனவும் தாதான்மியத்தால் இருதிற்ப்படுதல் போலச், சைதன்னியப் பொருளாகிய சிவமே புறப்பொருளை நோக்கி நிற்கும் நிலையில் சத்தி எனவும், புறப்பொருளை நோக்காது அறிவுமாத்திரையாக நிற்கும் நிலையிற் சிவம் எனவும் தாதான்மியமாக இருதிற்ப்பட்டு இயைந்து நிற்கும்.

இச் சிவசத்தியொன்றே காரியவேறுபாடுபற்றி இச்சை, ஞானம், கிரியை முதலிய கூறுபாட்டையும். விசேடமாக ஈசானி முதலிய சத்தி பேதங்களைக் குறிப்பிடுவாம்.

ஈசானி, பூரணி, ஆர்த்தி, வாமை, மூர்த்தி என்று ஐவகைச் சத்திகளுண்டு. இவற்றுள், ஈசானி:—சசினி, அங்கதை, இட்டை, மரீசி, சுவாலினி, என்று ஐந்தாகவும்; பூரணி:—சாந்தி, வித்தை, பிரதிட்டை, நிவிர்த்தி என்று நான்காகவும்; ஆர்த்தி:—தமை, மோகை, சயை, நிட்டை, மிருத்தியு, மாயை, பாயை, சரை என்று எட்டாகவும்; வாமை:—இரசை, இரட்சை, இரதி, பாலி, காமை, சம்யமினி, கிரியை, புத்தி, காரி, தாத்திரி, பிராம்மணி, மோகினி, பவை என்று பதினமூன்றாகவும்; மூர்த்தி:—சித்தி, இருத்தி, தியுதி, இலக்குமி, மேதை, காந்தி, சுவதை, திருதி என்று எட்டாகவுங் கூறுபாடுளதாம்.

இன்னும், ஆரணி, செனனி, இரோதயித்திரி, நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியழிதை என்ற பேதங்களுள், வாமை, சேட்டை, இரௌத்திரி, காளி, கலவிகரணி, பலனிகரணி, பலப்பிரமதனி, சர்வபூததமனி என்ற அட்டபேதங்களும் சத்தி பேதங்களாம். அவ்வச் சத்திகளோடு கூடிய சிவமும் அவ்வாறு பலவகைப் பெயர்களையும் பெற்று நிற்கும். அக்கினியின் சத்தி யொன்றுதானே, சுடுதல், அடுதல் முதலிய தொழில் வேறுபாட்டால், சுடுஞ்சத்தி, அடுஞ்சத்தி என்று பலவகையாமாறு போலச் சிவசத்தியொன்றே பலகிரிபைகளின் பொருட்டுப் பலநாமத் தாங்கி நிற்கும் என்று ஆகமங்கள் கூறும். இவையாவும் இறைவனாற்றல் என்பது தேற்றமாம்.

(இறைவன் எண்குணமுடையவர்.)

“ஸர்வஞ்ஞதா த்ருப்திரநாதி போதம்

ஸ்வதந்த்ரதா நித்பமலுப்தசத்திம்

அநந்த ஸத்திஸ்ச நிராமயாத்மா

விசுத்ததேஹஸ் ஸரிவத்வமேதி”

“முற்றறிவு, வரம்பிலின்பமுடைமை, பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை, இயற்கையுணர்வுடைமை, தூயவுடம்புடைய தைல் என்னும் எட்டுக்குணங்கள் இறைவனுக்குண்டு என்றும், இறைவனைச் சேர்ந்த ஆன்மாவும் இவ்வெண்குணங்களையும் அடைபும் என்றும் ஆகமாதிகள் கூறும்.

திருச்சித்தம்பலம்.

இரும்புயர்ந்த முவிலைய சூலத்தி னானை

இறையவனை மறையவனை யெண்குணத்தி னானைச்

சுரும்புயர்ந்த கொன்றையொடு தூமதியஞ் சூடும்

சடையானை விடையானைச் சோதியெனுஞ் சுடரை

அரும்புயர்ந்த வரவிர்த்தத் தணிமலர்க ளேறி

• அன்னங்கள் வினையாடு மகன்றுறையி னருகே

சுரும்புயர்ந்து பெருஞ்செந்நெல் நெருங்கினுனை கழனி

காணட்டு முள்ளூரீர் கண்டதொழு தேனே.

(சுந்-தே. திக்கானாட்.)

கோளில் பொறியிற் குணமில்வே யென்துணத்தான்
தாளே வணங்காததே. (திருக்குறள்.)

(சிவபெருமான் சர்வவீத்தைக்கும் அதிபரே.)

இருந்து, யஜுர், சாமம், அதர்வணம், சிதை, சுற்பம், ஸியாகமம், நிருத்தம், ஜோதிஷம், சந்தோனிசிதி, புராணம், நிபாயம், மீமாஞ்சை, ஸ்மிருதி, ஆயுர்வேதம், தனூர்வேதம், கார்த்த ருவவேதம், அர்த்தவேதம் எனவும் பதினெட்டுவித லித்தைகளுந் தும், ஆகமம் உபாகமம் புராணம் என்பவற்றிற்கும் சிவபெரு மானே கர்த்தர்வாகவுள்ளார்.

✓ “ஈசாக ஸர்வவித்தியாகரம்”

“பகல்வித்தைகளுக்கும் கர்த்தா ஈசானர்”

(தைத். ஆ. ம. ௨. ௧.)

“தொகுத்தவன நாமறை யங்கமாகமம்—வகுத்தவன்” என்றும்,

“ஆறங்க கால்வேத மாணப் நீயே” என்றும்,

தேவாரத்தில் அருளிச்செய்யப்பெற்றிருக்கின்றன. வேதப்பொரு ளும் சிவபெருமானேபென்று தமிழ்மறைசாற்றும்.

“மருவினிபமறைப்பொருளை மறைக்காட்டானே”

(திருநா. திருமாற்பே.)

(சிவபிரான் யாக அதிபதி.)

பிராம்மணோத்தமர்கள் செய்யும் யாகாதிகிரியைகள் எல்லா வற்றிற்கும் சிவபெருமான் அதிபதியென்பர். “மேகபதிம்” என் பது வேதம். யஞ்ஞம் பலவகைப்படும். வாசபேயம், ராசகுபம், அஸ்வமேதம், முதலியனவும் யஞ்ஞமாகும். ஆனால் பிரதானமாக மேற்குறிப்பிடப்பட்டவைகள் நீங்கலாக, யஞ்ஞம் மூவகையாகும். ஆகை:—பாகயஞ்ஞம், சோமயஞ்ஞம், ஹஸியஞ்ஞம் என்பன.

பாகயஜ்ஞம்:—பஞ்சமகாயஞ்ஞம், அட்டகாசிராத்தம், பார் வணசிராத்தம், சிவவணுகர்மம், பிரத்தியவரோசணம், ரூலகவம், ஆகவயுஜீகர்மம் என எழாம்.

சோமயஞ்ஞம்:—அக்கினிஷ்டோமம், அக்தியக்கினிஷ்டோ மம், உத்தி, ஷோடசி, வாஜபேயம், அதிராத்திரம், அப்தோர்யா மம் எனஎழாம்.

ஹரியஞ்ஞம்:—ஆக்னேயம், ஆதேயம். தர்சபூர்ணமாசாக்கி
ஹேராத்நாம், ஆக்னேயணம், சாதூர்மாசியம், நிருடபகபந்தம்,
சௌத்திராமணி என ஏழாம். இந்த இருபத்தொருவித யாகங்
ருக்குஞ் சிவபிரான் தலைவர் என்பது கேட்கப்படுகின்றது. “தரிஸ
ஸப்தயத்குஹ்யாநி * * நகிதா” என்பது வேதபாகம்.

எரிபெருக்குவரவ்வெரியீசன
துருவருக்கமதாவதுணர்கிலார்
அரிமயற்கரியானையயர்த்துப்போய்
நரிநிநுத்தமதாருவர்நாடரே.

(தே.நா. ஆபுரா.)

ஓமத்துளங்கியினுள்ளுள்ளெம்மிறை
யீமத்துளங்கியிரதங்கொள்வா னுள்ள
வேமத்துளங்கிவினைவுவினைக்கடற்
கோமத்துளங்கிருரைகடறானே.

(திருமந்திரம்.)

புங்கவரெவர்க்குநல்கும்புவிபுகழுகொள்வா னும்
அங்கியின்முதலும்வேள்விக்கதிபனுமளிக்கின்றானும்
சங்கரன்றானேவேதஞ்சாற்றுமான்மகத்துக்காதி
இங்கொருதேவுண்டென்னினெழுகெனவுரைத்திமாதோ.
(கந்தபுராணம்.)

அருப்புமென்முலையினுர் தமணிமலர்க்கைப்பிடித்தங்
கொருப்படுமுடையபிள்ளையார்திருவுள்ளந்தன்னில்
விருப்புறுமங்கியாவார்விடையுயர்த்தவரேயென்று
திருப்பெருமணத்தைமேவுஞ்சிந்தையிற்றெளிந்துசெல்வார்
(பெரியபுராணம்.ஞா.)

(சிவபெருமான் சூரியன் மத்தியிலுமுள்ள)

வியாபகத்துவம் சிவபெருமானுக்குளதென்று கூறவே சூரிய
விடத்தும் அவர் பிரகாசிப்பார் என்பது ஒருதலையாகும். ஆயி
னும், சூரியனைக் கண்ணாகவும் அவர் கொண்டிருக்கின்றார். இவ்
வாறு ஒவ்வோர் அவசரத்துக் கொண்டு தமது சக்தியைச் சிவபெரு
மான் காட்டியருளினார். சிவசூரியன் என்று கூறுமாற்றால் சூரியனே

கவும் சிவன் பிரபை செய்து சகல ஜீவர்களையும் ஆற்றலா தப்படுத்திகின்றார். ஆப்பர் சுவாமிகள்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

அருங்கன்பா தம்வணங்குவரந்தியின்
அருக்கனாவான் அரணுவல்லனோ?
இருக்குநான் மறையீசனைத் தொழுங்
கருத்தினைநினை யார்கன் மனவரே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

என்று அருளிச் செய்தார்கள்.

(சிவபிரானுக்கு ஒப்பானவர், மேலானவர் இல்லை.)

தகடோ நாவூ லொகெஷு நவரொ நாவரஃகூவிசு
உலகங்களில் (சிவபெருமானுக்கு), 'அவருக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரு
மில்லை. நீலகண்டபாஷியம் (பராதிசுரணம், ஈசச-ஈசஅ-பார்க்க.)

திருச்சிற்றம்பலம்.

கற்றானைக்கங்கைவாரசடையான்றனைக்
காவிரிசூழ்வலஞ்சுழியுங்கருதினானை
அற்றார்க்கும் அவரந்தார்க்குமருள்செய்வானை
யாரூரும்புகுவானையறிந்தோமன்றே
மற்றருந்தன்னொப்பாரில்லாதானை
வானவர்களைப்பொழுதும்வணங்கியேத்தப்
பெற்றானைப்பெரும்பற்றப்புவியூரானைப்
பேசாதநாளெல்லாம்பிறவாநாளே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இன்னும் சிவபெருமானுக்கு மேலானதெய்வம் உண்டென்று
கூறுவதே நரகத்திற்கேறும் வழியாகும்.

கூர்மபுராணத்தும்,

எண்டோள்முக்கட்பெருமானுக்கிணையாந்தெய்வமுண்டென்போர்
புண்டோய்நரகத்தடைவரென்றாற்புவிதீவனிரீர்வெளியாகி
விண்டோய்ந்துலவுமிருசுடராயெச்சனாகிவெதாந்தந்
தண்டாதுறையுந்தனிச்சுடரின்பாதந்தொழுதறகைமைத்தே.
என்று குறிப்பிடப்பட்டது.

(சிவபெருமான் வழிபடுவார் கருத்துப்படி

திருவருள்பாலிப்பவர்.)

சிவபெருமானே ஜோதிஸ்வரூபமுடையவர்க ளன்றுவழிபடலாம். எங் கும் நிறைவானபரஞானம் என்றும் அகத்தே தியானிக்கலாம். வேறு உருவங்களினையும் மனதில் அமைத்துப் போற்றலாம். ஏற்ற வாறு எது செய்தாலும் அதனைத் திருவுளத்திற் கொண்டு அவ்வவ் வடிவாய் அவரே கிருபைப்பிரியார்.

அருவாய்ச்சித்தாமென்னிலைமையுளத்திலிருத்தவநிதென்னில் உருவாய்க்கினைதிபென்னுருவமுணர்தற்கரிதேனுன்னுளத்தின் மருவாரின்றவெத்தேகினுருவாயேனுமனத்திருத்தில் தருவன்முத்தியத்தேகினுருவாய்ப்புவாந்தன்மையால்.

(கூர்மபுராணம்.)

(சிவபெருமான் அந்தரியாமியாக நின்று

எல்லாவற்றையும் அசையச் செய்பவர்.)

இறைவராகிய சிவம் சமஸ்தமான சராசரங்களையும் மறைவாக உள்ளேநின்று அசைவிக்கும் சக்தியுடையர்.

“யொ விஜ்ஞாநெதிஷ்டெந்யா விஜ்ஞாநஜிநொயயிகெய்
ஷதக்ஷுகாணய-காஜிஜிதஸி”

“அவர் உன் அந்தரியாமியாகியபரமாத்மாளனப்படும்சிவமாம்.
(சுரிகு-௧= சிவம்) ஜரை-மரணம். இவர்களை நீக்குபவர் அவரே”

பட்டினத்தடிகள்.

✓ ஷட்டுவிப்பானுமுறங்குவிப்பானுமிங்கொன்றொன்றை
மூட்டுவிப்பானுமுயங்குவிப்பானுமுயன்றவனை
காட்டுவிப்பானுமிருவினைப்பாசக்கயிற்றின்வழி
யாட்டுவிப்பானுமெருவனுண்டேதில்லையம்பலத்தே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஆட்டிவித்தாலொருவரோடா தாரோ
 அடக்குவித்தாலொருவரோடா தாரோ
 யோட்டிவித்தாலொருவரோடா தாரோ
 யுருகுவித்தாலொருவருகா தாரோ
 பாட்டிவித்தாலொருவரோடா தாரோ
 பணிவித்தாலொருவர்பணியா தாரோ
 காட்டிவித்தாலொருவர்காண்தாரோ
 காண்பாராய்கண்ணுதலாய்காட்டாக்காலே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

காண்பவன்முதலியகிறமுன்காட்டுவான்
 மாண்புடைபோனாமாய்வல்கொள்வான்
 புண்பதின்னும்மலம்புணர்க்குமுப்புகவன்
 சேண்பொலிதிருநடச்செவ்லையேத்துவான்.

சேண் = சிகாகாயம். அஃதே திருச்சிற்றம்பலம்.

இதில், ஞான - ஞான - ஞேயம் என்பது குறித்தபடி காண்க.

அருமொழி - அருமொழி தாதுவா தாதுவா அருமொழி - அருமொழி
 அருமொழி - அருமொழி தாதுவா தாதுவா அருமொழி - அருமொழி

“கண்களுக்கு உருவத்தைக் காட்டுவனும், காண்பவனும் ஆண்
 மாவேயாம். (அதுபோல) அவ்வாறு துமாவுக்கு விடயத்தைக்
 காட்டுவனும், காண்பவனுஞ் சிவனேயாம். ஆகவே, தனக்கு உப
 கரியாக விளங்கும் அச்சிவபிரானிடத்து மேலான பக்தி செய்யக்
 கடவன்.”

(சிவஞானபோ. கக.)

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருவேயென்செல்வமேதேனேவானோ
 செழுஞ்சுடரேசெழுஞ்சுடர்நற்சோழிமிக்க
 வருவேயென் னுறவேயென் னுறவேயென்

ஆவள்ள சீமையுள்ளத்தி ஆவள்ளினை
கருவேயெயன் தருவ சீமகண் ணைகண்ணிற்
கருமணி சீமமணியா பொலிவகாணாய்
அருவாயவள்ளினை நீராயடைபா வண்ணாய்
ஆவளிதன் நிறையுரைப்பாடாய் நிறை

(கா. திருவாய்மொழி.)

திருச்சித்தம்பலம்.

(அலாக்கினியும் பாமதிவமே.)

பாமதிவன் அக்களிவீண்பாக இருப்பாய். அவ்வாய் திருவ்
முத்தியை ஒருதமே அக்களிவீண்பாக. அக்களிவீணத்தியை முத
விவன் செங்கின்றர்கள்.

சுழியென வாய்நொடிநீர்க்கு வசியுந் தென்தீர்த்து
வெள்காணா ஆவாய் சீம

“புறையுந் தரும், வாகத்தையும், இருத்தினவிற்கும், நிறைய
வும், இரத்தினத்தைய மருத்துக் கொடுப்பவருமாகிய அக்களிவய
ஸ்வாதிக்கினை” என்று இருத்தியைக்கூறும். திணிலவாய்ந்தனா
ரும் இந்நிலையுணர்ந்து இறைவனையே போற்றியதொன்றெனத் தெரு
வையுடைவாய் என்பதை ஞானசம்பந்தர்பெருவான் திருவாய்மவர்
ந்தருளினார்.

திருச்சித்தம்பலம்.

கற்றாய்கொரியாய்க்குளியைவாய்மே
செற்றாய்வாழ்த்துச்சித்தம்பலமே
முற்றுவெண்டி வகன் முதல்வன்பாதமே
பற்றாதின ருவையாற்றாய்வழை

திருச்சித்தம்பலம்.

(அலாக்கே அட்டமார்த்தமுன)

நீவார், சர்வார், ஈசானார், பகபதி, உருத்திரர், உச்சிரர், பீமர்,
மகாதேவன் என்ற அட்டநாமமுடையவர் சிவனே. எட்டுமூர்த்தம்
இவையாம்.

திருவிளையாடல்களையும் தமது சத்தியால் நிபந்தனையுடைய நூலினாலும்
சிவபிரானே விஷ்ணுமுதலைய தேவர்களுக்குப் பலபடைக்கலங்க
ளீந்து காத்தவரும் சிவனே. விஷ்ணுசங்கரம் பெற்றமையை—நம்
மாற்றவர்;

“செக்கர்வானச்சடையேன்செவடிக்கீழநாளில்

மெய்க்கணிட்டுச்சக்கரநீபெற்றவினையுட்பேபோல்”

என்றுதிருத்தவர்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

நீற்றினை நிறைபய்ப்புகித் தலையிராமபூங்கொண்டு
வேற்றுரிசிபாருகாளொன்று குறையக்கண்ணிறையவிட்ட
வாற்றலுக்காழிநல்லபவன்கொணர்ந்திடுங்கங்கையிலு
வீற்றிருந்தவிரையாவிழிநிலையுளவிகர்தனவே.

(திருநா. திருவீழி.)

திருச்சிற்றம்பலம்.

(சிவனே முத்திகாரணர்.)

சிவபெருமானை மனம் வாக்குக் கையம் என்னும் மூன்றினாலும்
ஆந்தக்காணசுத்திஉண்டாக வழிபாடுசெய்தால் ஞானம் உண்டா
கும். ஞானமின்றி முத்தி சேர்த்துக்கூடாது சிவன் பாலில் கெய்
போன்றும், விறகில் ஆக்கிப் போன்றும், மாமணியிலுள்ள பிரகா
சம் போன்றும் வியாபியாகலின் ஞானப் பெருங்குழிற்றைக் கட்டி
வலிந்து இழுப்புவர்க்குன்பம் பெருங்கியருள்வர்

குலமிலான்குணங்குறியிலான்குறையிலான்கொடிதார்
புலமிலான்குணங்கென்னவோர்ப்பிறநிலைபொருந்தும்
இலமிலான்கிமந்தர்மன்கியிலுள்ளெனவன்வன்குஞ்
சக்தியிலான்குத்திரும்பரசிவனென்குத்து.

திருச்சிற்றம்பலம்.

விறகற்றியினன்பாலில்பெருப்போல்
மறைபுரிந்துள்ள மரம்மீண்டுச்சொதியின்

உறுவுகொண்டிருக்கின்றவர்களுள்

முதுகவாங்கிக்கொண்டிருக்கின்றவர்களுள் (திருநா. கு)

(உறுவுகொண்டிருக்கின்றவர்களுள்)

திருச்செற்றம்பலம்.

(முதுகைப்பிரபஞ்ச முதற்போகான் தீவனே) :

பலிபிரபஞ்சம், மிசிரபிரபஞ்சம், ஆத்திரபிரபஞ்சம்
என்னும் மூவகைப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் சிவன் அதிகாரமும் அதிக
பராமுள்ளார். இவை, ஆண்டதத்துவம், எந்தியாதத்துவம், சிவ
தத்துவம் என்று மூன்று பகுதிகளாகும்.

“அப்பாலைக்கப்பாலைக் கப்பலாலை” என்று,

முப்பதுமாறும்படி முத்தியேனிரா

யொப்பிலாவந் தத்துள்வொளிபுகுச்

செப்பவரிடவியங்கண்டு தான்றொளிந்து

அப்பரிசாகவமர்ந்திருந்தே.

(திருமந்திரம்.)

(சிவோகம்பாவனைசெய்து சீவத்துளம் நீக்கவேண்டும்)

சிவபெருமானைத் தத்தம் சக்திக் கேற்பத் தினந்தோறும் இந்
திராதி தேவர்களும் பூசித்துப் பரமசாதனம் பெற்றனர். வாக்க
னாலேயே போற்றத்தலும், காயத்தினாலே சாஷ்டங்கமாக விழந்து வண
ங்குத்தலும், மனசினாலே சிந்தித்தலும் ஆன்மாக்களின் கடமை
யென்பது உணரவே இம்மனிததேகம் வந்து கேர்த்தது. அதனை
யுணர்ந்து அவனடி போற்றுவதே சிவன் சிவனாக வதுவாம். பிரார்த
தனமுறையும் திருந்தோண்டி அருத்தினைத் தாவாரின் பிழறு நிலை
சாரும் என்ப.

திருச்செற்றம்பலம்.

வழித்தலைப்படுவான் முயல்கின்றேன்

உன்னைப்போலென்னைப்பாவிக்கமாட்டேன்

சுழித்தலைப்பட்டிர துப்பேன்

சுழல்கின்றேன் சுழல்கின்றதென் னுள்ளம்

சுழித்தலைப்பட்டிருப்பதுபோல

வொருவன் கேடல்பற்றிக்கறகறவிழக்கை

யொழித்தநீபருள ஆனசெங்ஙய
ஒரறிதூமென் னுருநுதலா னே

இரவுமகலில்லாவின்பவெளியூடே
விரவிவிரவிரின் றுநீபற
விரையவிரையநின் றுநீபற.

காலமுண்டாகவெகரதல்செய்துய்மின்கருதரிய
ருாலமுண்டானெடுநீன்முதன் னானகார்நண்ணரிய
வாலமுண்டானெங்குந் பாண்டிபிரான் னன் னையவர்க்ரு
முலபண்டாரம்பவழங்குகின்றன் னவ் துமுந் துமினே.
திருச்சிந்தம்பலம.

அரதத்தசிவாசாரியர் செய்த சுலோகப்பஞ்சக.
மொழியெயர்ப்பு.

உயர்காயத் திரிக் குரிப்பொருளாகலின்
தசுரநின் மதலை தாபித் தேத்தலிற்
கண்ணன் கயிலையில் நண்ணி வின்றிரப்பப்
புகழ்ச்சியி னமைந்த மகப்பேறுதவலிற்
றனது விழியுட னொராயிவ் கமலப்
புதுமலர் கொண்டரி பூசனை யாற்றலின்
ஆங்கவற் கிரங்கி யாழியிற் தருடலின்
ஐங்கணைக் கிழவனை யழவ்விருந் தாக்கலி
னமைப்பருங் கடுவிட மமுதுசெய் திடுதலிற்
றென்றிசைத் தலைவனைச் செகுத்துயிர் பருகலி
னவுணர் முப்புர மழிய்வில் வாங்கலிற்
றக்கன் வேன்னி தகர்த்தருள் செய்தலிற்
றன்ஞ்சயன் றனக்குத் தன்படை லழங்கலின்,
மாதுட மடங்கலை வளித்பக் கோற்றலின்
மாயோன் மகனே னர்கிழ் காலித்
தடமுலை திகைத்துச் சாத்தனைத் தருதலின்
ஆழ்தடல் வரைப்பி னுன்னோ ருநேக்
சன்புயி தூர வருச்சனை யாற்றலி
னுன்கிரு செல்வமு மாண்கவர்க் கருடலின்

ஐயிரு பிறப்பினு மரியருச் சித்தனை
 இருவரு மன்னந் மேனமு மினை
 உடிமுடி தேட வழற்பிழும் பூகலிற்
 பிறப்பிறப் பாதி யுயிர்க்குண மின்மையிற்
 கங்கை ஞழ்கிடந்த காசிமால் வனாயில்
 பொய்புகல் வியாதன் கைதம் பித்தலின்
 முப்புர மிறப்பழி முகுந்தம் புத்தேன்
 மால் விடைபாடு ஞாலமொடு தாங்கலே
 னாயன்சிச மாலை யன் வின வுனிதலின்
 ஞானமும் வீடும் பேணிநர்க் குதவலின்
 பசுபதிப் பெரிய தனிமுதற் கடவுள்,
 உட்பர்க ளெவர்க்கு முயர்ந் தேன்
 எனபது தெளிக வியல்புணர்ந் தோரே.

சுபமஸ்து.

திருப்புகழ்.

க தி ர் க ள ம ல்.

சரிபையா ளர்க்குமக் கிரியையா ளர்க்குமும்
 சகல்யோ கர்க்குமெட் டரிதாய
 சமயபே தத்தவர்க் கணுகொண் டெய்ப்பொருட்
 டருபரா சத்தியிற் பரமான
 துரியமே லற்புதப் பரமஞா னத்தனிச்
 சுடர்வியா பித்தநற் புதிநீடு
 துகளில்சா யுச்சியக் கதியையி றற்றசொற் று
 சகசொரு பத்தையுற் றடைவேனோ?
 புரிசைகும் சொப்பதிக் காரத்தினா டிக்கெடப்
 பொருதவி டுந்துவித் தாமதான்
 புரளவேன் தொட்டகைக் குமாவேன் மெய்த்திருப்
 புகழையே தந்தெனக் கருள்வாயே
 ரியபூ கத்திரட் பலவினயி திங்களைக்
 கனிகளே டிப்பதிற் றுமாரடிக்
 கதலிநு தந்தினிற் றவீதுழிந்ததினிக்
 சதிரகா மகிசியி னவையொருமேனோ
 சிவமாய் உருவாய் உருவாய் உருவாய்

௩. நாம்யார். *

அசிந்தியா வியத்த ரூபாய நிற்க்குணை குணத்தமே!
சமஸ்த ஜகதாதார மூர்த்தயே பிர்மணேநம:!!

வீரவேல் தாரைவேல் விண்ணோர் சிறைமீட்ட
தீரவேல் செவ்வேள் திருக்கைவேல்—வாரி
குளித்தவேல் கொற்றவேல் சூர்மார்புங் குன்றும்
துளைத்தவே லுண்டே துணை.

கௌரவம்பொருந்திய அக்கிராசனாதிபதியவர்களே!
சகோதரர்களே!! கனவான்களே!!!

இப்பொழுது இம்மகா சபையிலே பேசும்படி நான் எடுத்துக் கொண்ட விஷயம் “நாம்யார்” என்பதாம். இவ்விஷயத்தைப் பேசும் ஆற்றல் என்னிடத்திலே இல்லாதிருந்தாலும், திருவருளின் துணையையும், சபையிலுள்ளார் அன்பையும் துணையாகக் கொண்டு சில நாழிகை நேரத்துட் பேசி முடிக்க எண்ணுகின்றேன். பல விஷயக்குறிப்புகள் இப்பெரிய ஆராய்ச்சியில் வராது போகவுங்கடும். அவற்றின்பொருட்டு என்மீது குறைகூறுதிருக்கவும் நான் யாவரையும் முதலிற் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன்.

க. ஆன்மா உண்டென்பது.

நான் என்பது ஒருமைச்சொல். நாம் என்பது தன்மைப் பன்மைச்சொல். இச்சொற்களை நாம் ஒவ்வொருவரும் பேசிவருகின்றோம். நான், நாம் என்ற மொழிகளைத் தேகமுள்ளபொழுது கூறலாமன்றித் தேகமில்லாதபோது சொல்லமுடியாதென்பதை யாவரும் ஒப்புக்கொள்வர். இதனாலே தேகத்தினுள்ளே ஒன்று இருந்து இயக்குவதாகவும், பேசுவதாகவுந் தெரிகின்றதன்றோ!

* ஆன்மலக்ஷண சம்பந்தமாகவே இவ்விஷயம் தேவகோட்டை வைசிய சிவானந்தசபையில் 3-ம் மூல விழாக் கொண்டாட்டத்தில், திருநெல்வேலி ஹைக்கோர்டு வுக்கே N. V. சோமசுந்தரம்பிள்ளை (B. A. B. L.) அவர்கள் அக்கிராசனத்தில் பிரசங்கஞ் செய்யப்பட்டது. தற்போது சில திருத்தங்களோடு ஆன்மலக்ஷணப்பிரிவில் இக்கட்டுரை சேர்க்கப்பட்டது.

அதுதான் உயிர். உயிர், ஆன்மா, இயமானன் முதலிய பெயர்கள் ஒருபொருளுக்கே வழங்குவன.

இந்த உயிரையுந் தேகத்தையுந் கன்மத்துக்கியைபச் சேர்த்துத் தமது சத்தியினுலே அசைவித்து நடாத்துபவரே கடவுள். கடவுளைப், பதி, சிவன், ஈசன், பகவான் முதலிய திருநாமங்களானே பெரியோர் வாழ்த்தி வணங்குவர். இவ்வுனுடற்பற்று விட்டால் ஆன்மாக்கள் ஈசனையடையலாம். உயிர் பரம்பொருளைச் சேரவொட்டாது தடைசெய்து பிறவியை மேலும் மேலும் உளவாக்குவது மலம். மலம் = அழுக்கு. அது, ஆணவம், கன்மம், மாயை என்று மூவகையாகும். ஆணவமலசம்பந்தம் எப்பொழுதுந் தொடருமியல்புடையது. அதுபற்றியே அறிந்தோர் ஆன்மாக்களை அணு என்பர். ஆன்மா என்பதற்கு வியாபகமுடையதென்பது பொருள். ஆணவமலகுணங்கள் ஏழனுள் முதலில் அகங்காரம் மமகாரம் என்னும் இரண்டையும் விடவேண்டும்.

அகங்காரமாவது:—நானே எவரினும் பெரியோன் என்று வீண்தருக்குறுதல். (முதல்வன் ஒருவனுளனாக எண்ணித் தன்னை அடிமையாகக்கோடலே மரபு.)

மமகாரமாவது:—எல்லாம் என்னுடையது என்று எண்ணுதல். (அனுபவிக்கும் பொருள்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆன்மசுகந்தராவென்று பற்றுவிடாது தன்னுடைமை என்று எண்ணுவார்க்குத் திருவருட்பேறு கைகூடுவது அருமையாகும்.)

2. ஆன்மா இது என்பது.

மனிததேகமுடைய நாம் எப்பொழுது நினைக்கின்றோம்? ஆன்மா உள்ளபொழுது நினைக்கின்றோம். எது நினைக்க ஏவுகின்றது? மனம் நினைவையுண்டாக்குகின்றது. இந்நினைவு உண்டாகக் காரணம் ஆன்மா. ஆன்மா இல்லாவிட்டால் ஒருவித சிந்தனையு முண்டாகாது. தேகம் ஆன்மாவன்று, கை, கால் முதலிய உறுப்புக்களும் ஆன்மாவன்று.

கண்முதலிய இந்திரியங்களும் ஆன்மாவன்று. இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் வேராய்ச் சத்ததாதுக்களினுலே இயன்ற பஞ்சபூத பரிணாம தூலதேகத்தில் இருப்பதே ஆன்மா என்று அறிக. முன்பு தேக, இயக்கத்திற்குக் காரணம் ஆன்மா என்று குறிக்கப்

பட்டது. ஆன்மா நீங்கிவிட்டால் தேகம் பிணம் என்று சொல்லப் படும். அந்தச்சரீரம் ஒன்றையும் அறியமாட்டாது. இதனைப் பிரத்தியக்ஷமாக அறிந்திருக்கின்றோம். ஆன்மா வேறு தேக இந்திரியங்கள் வேறு என்பதற்கு மேற்கோள் காட்டவும் வேண்டுமா? வேண்டாம். நித்திரையிலும் ஆன்மா இருப்பது சுவாசத்தினாலே நன்குணரலாம்.

மனமாதிரி யாலுணர்தன் மன்னு புலன்கண்
மனமாதிரி மன்புலனி னல்லன்—மனமேல்
உதித்தொன்றை யுள்ள முணர்த லதனில்
உதிக்குங் கடற்றிரையை யொத்து.

(சிவஞா-போ—அதி---க.)

௩. ஆன்மாவும் வேறு பரமான்மாவும் வேறு.

இங்ஙனம் ஆராய்ங்கால் தேகத்திலிருப்பதும், பின்னிங்குங்காலத்தில் தேகமசையாதிருப்பதும் நோக்கி ஆன்மா உண்டென்று கூறினேன். இந்த ஆன்மாவைச் சீவான்மா என்றும், சீவான்மாவைக் காத்து நல்லவழிப்படுத்தவேண்டிப் பாரபட்சமில்லாது, கன்மானுசாரமான தேகங்களைக் கொடுத்து, வினைகளைப் புசிப்பித்து இன்பநெறிகாட்டுபவரையே பரமான்மா என்றும் ஆன்றமை புலனுடைச் சான்றோர் புகலுவர். பரமான்மாவாகிய பதி ஓருவர். சீவான்மாக்கள் பல. ஆன்மா சாத்துவீகத்துவமான ஆவி. ஆங்கிலத்தில் (Soul = அழிவற்ற ஆவி) என்பர்.

௪. ஆன்மாவின் பிரமாணம்.

பண்டைக்காலத்திலே ஆன்மாவுக்கு அளவுகண்டு கூறியதாக அறியவில்லை. தற்காலம் அமெரிக்காவிலுள்ள தேகதத்துவாராய்ச்சியிற் கீர்த்திபெற்ற பண்டிதர் ஒருவர் ஆன்மாவின் நிறை “ஐந்து அவுன்ஸ்” என்றும், வேறொருவர், ஆன்மாவின் கனம் “மூன்று அவுன்ஸ்” என்றும் அங்கிலபாடையிலெழுதினார்கள். இக்கருத்து அநுபவமுறையானது. சித்தாந்தநூலுடையார் ஆன்மாவின் பிரமாணங் கூற்றற்றீர்.

ஆன்ம இலக்கணத்தைச் சித்தார்த வேதார்த நூல்கள் விரிவாகக் கூறியிருக்கின்றன. அந்நூல்கள் நல்லாசிரியரிடம் பல்லாண்டுகள் படிப்பினுந் தெவிட்டாத இன்பு காட்டும். யாழ்ப்பாணத்திலே அவதரித்து இலங்கை இந்தியா ஆகிய இரண்டிடங்களிலும் அருந்தருமங்கள் பல நிறுவியும், சைவசமயஸ்தாபனஞ் செய்தும், செந்தமிழில் அரிய நூல்கள் பல வெளிவரச்செய்தும், பிரசங்கம் என்பது இதுவென்றுணரச்செய்தும், விளங்கிய சித்தார்தவரோதய பாணுவாகிய ஸ்ரீலக்ஷ்மி. நாவலர் பெருமானவர்கள் ஆன்மலக்கணத்தைப் பல புஸ்தகங்களிலும் எழுதியுள்ளார்கள். சிலகாட்டுவன்.

௫. ஆன்மலக்கணம்.

ஆன்மாக்கள்; நித்தியமாய், வியாபகமாய், சேதனமாய் பாசத்தடையுடையவைகளாய், சரீரத்தோறும் வெவ்வேறாய், வினைகளைச் செய்து வினைப்பயன்களை அனுபவிப்பவைகளாய், சிற்றறிவும் சிறுதொழிலும் உடையவைகளாய்ப், பிறப்பு இறப்பு என்றவற்றால் சஞ்சலப்படுபவைகளாய் தமக்கு ஒருதலைவையுடையவைகளாய் இருக்கும்.

“பசு பசுத்வ ஸம்யோகாந் நமுக்தஃ பசுருச்யதே”

(பௌஷ்ட - பசு - க.)

(பசுவென்று ஆன்மா மலசம்பந்தத்தால் சொல்லப்படும். மலம் நீங்கினால் அங்ஙனஞ் சொல்லப்படமாட்டாது.)

எண்ணரிதாய் நித்தமாய் இருள்மலத்தில் அழுந்தி
இருவினையின் தன்மைகளுக்கே (சு) ஈடான யாக்கை
அண்ணல் அருளானண்ணி யவையவராய் அதனால்
அல்கினிகழ் போகங்க ளருந்து மாற்றால்
புண்ணியபா வம்புரிந்து போக்குவர வுடைத்தாய்ப்
புணருமிருள் மலபாகம் பொருந்தியக்கால் அருளால்
உண்ணிலவு மொளியதனால் இருளகற்றிப் பாதம்
உற்றிடுநெற் பசுவர்க்கம் எனவுரைப்பர் உணர்ந்தே.

(சிவப்பிர - பசுநிலக் - க.)

இனி, ஆன்மாக்கள் எத்தொழிலையும் தத்தம் கருத்துப்படியே செய்யமாட்டா. என்ன? சிறுதொழிலும் சிற்றறிவும் உடைமையாலென்க. ஆன்மாக்களின் அடங்காச் சிந்தனை ஆபத் தாகவும் வரும். மெய் உணர்ச்சி உண்டானால் ஆன்மசுகம் இலகு வில் கிடைக்கும். (பச் = பந்தித்தல். உ. ஒருவிருதி.)

க. அநாதி நித்தியப் பொருள்களில் ஆன்மாவும் ஒன்றே.

ஆன்மாக்களும், பாசமும், பதியும், அநாதிநித்தியப் பொருள் என்றும், பாசத்தினாலே உயிர்கள் பதியை உணரவில்லை என்றும், மூன்று பொருள்களும், தாதான்மிய முறையால் ஒரேகாலத்திலே ஒரே இடத்திலே தங்கியிருக்கும் என்றும் அறிஞர் தெரிக்கின்றார். ஆன்மா அநாதிநித்தியமானதே!

புறத்திலும் நாம் இவ்வுண்மைக் கருத்தை விளங்கும்படி தான், இறைவன், உருவத்திருமேனிகொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் ஆலயவழிபாட்டை முதலிலே வைத்துப் புலப்படுத்தியருளினார். ஒரு உருவத்திலே அமைக்கப்பட்ட மனம், வேறுவழிகளில் செல்லமாட்டாது. ஒரு உருவத்தையேனும் பற்றாது 'மனம் ஒரே வழிப்படாது. உருவம் அருவுருவம் என்ற முறையில் மனம் பழகி விட்டால் அருவவழிபாடு சித்திக்கும். ஆலயம் ஒரு தேகம் போன்றது. ஆலயஅமைப்பை அறியாத மூடர்கள் ஆலயமும் வீடு தானே யென்றும், உள்ளிருப்பது கல்லுத்தானேயென்றும் அகந் தாயுறுவர். "வெளவாலார் தின்றகனி வாயாலே வாயாலே" என்ற பழமொழிப்படி தெய்வதண்டம் வருங்கால் அதுபவித்தே தீரும். இங்ஙனம் விரித்து எழுதின விஷயம் பல்கிச் செல்லும். ஆகம வறிவுடையார்க்கு அதிகம் கூறவேண்டாம். திருமூலயோகிகள் முப்பொருள்களும் நித்தியப்பொருள்கள் என்பதைக் காட்டுவாராய், ஆலயஅமைப்பிற் சாற்றியருளினார். சமயகுரவர், ஆழ்வாராதியர், மார்க்கண்டேயர், சுகப்பிரம்மரிஷி முதலினோர் கண்டகோயில்களைக் கும்பிட்டுப் பலமுற்றார்கள்.

ஆய பதிதா னருட்சிவ லிங்கமாம்

ஆய பசுவு மடலே நெனநிற்கும்

ஆய பலிபீட மாகுநற் பாசமாம்

ஆப வரணிலை யர்யந்துகொள் வார்க்கே.

(திருமந்திரம்.)

சதாசிவருபத்தித்;

“பதியினைப் போற்பசு பாசமநாதி” என்றதுங்காண்க. ஆன் மாக்கள் மல ஏற்றத்தாழ்வுபற்றி விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர் சக லர் என மூலகையாகப் பிரிக்கப்படும். ஏறும்புமுதல் பீர்மபரி யந்தம் சகலரென்னும் மும்மலத் தடையுடைய பிரிவேயாகும்.

மலமறைப்பினாலே அறிவுருவான கடவுளையும் சத்த சாத்து வீகனாகிய தன்னையும் அறியமுடியவில்லை. தன்னை என்றது ஈண்டு ஆன்மாவின்மேற்று. ஆன்மாவோடு கூடிநின்று மறைக்கும் திரோ தான சத்தியானது பின்னர் அருட்சத்தியாகமாறுமியல்பினது. ஆன்மாக்களைச் சிவத்துடன் சேர்ப்பது திருவருட்சத்தியாகும். சிற் சத்தி பிரேகசத்தி என்று சத்திபேதங்கள் பலவுள. சத்தி என்றது இறைவனது திருவருளையேயாம். அருட்சத்தியை அதிட்டித்து நின்று சிவபெருமான் எல்லாவற்றையும் சங்கற்பமாத்திரையானே சிருட்டித்தருளுவர். ஆணவாதிமலங்கள் அருவமுடையன.

அந்த மலமா மறியாமை கண்டாயே

அந்த அறிவுநீ ஐயனே!—தொந்தவிருள்

போனதே யுன்னைவிட்டுப் போக்கித் திரோதையருள்

ஆனதே கண்டாய் அறிந்து.

(சிவஞா - போ.)

“ஆனவருள் தன்னை யழைத்ததாரு சத்தியதாய்த்

தானுயிருத்தியதற்பான்” * *

(காந்தபுரா.)

சிவஸ்ஸங்கல்ப மாத்தேனா பிந்துகேஷாபகரஸ்ஸதா!

(சிவன் சங்கற்பநெறியாஸ் சிருஷ்டித்தருளுவர்.) (பௌஷ்.)

எ. கடவுள் வன்கண்மை இல்லாதவர்.

சிவபெருமான், இப்படிச் சிருட்டிசெய்து விகாரமற்ற ஆன் மாவை வன்கண்மையினாலே பிறப்பிக்கின்றார் என்று தோஷங் கூறுதல் கூடாது. என்ன? திருவருட்செயலாக எல்லாவற்றையும்

சிவபிரான் புரிவதனாலென்க. முன்கூறியபடி கர்மாதுசாரமாகவே சிவகோடிகள் தேகத்தைப் பொருந்தும். ஒருவர் வறிஞரும், ஒருவர் செல்வரும், ஒருவர் ரோகியும், ஒருவர் அரோகியும், ஒருவர் அங்கீனரும், ஒருசீவன் மிருகமும், ஒருசீவன் ஊர்வனவும் ஆகப் பிறக்கும் இந்தப் பண்ணுறு கோடிபேதங்களும் கடவுளானஞ்ஞையினாலே வந்தனவே. பாரபட்சமாகத் தேகங்களையும், போக்கியப் பொருள்களையும் கடவுள் கொடுத்தால், அவர் வைஷ்ணவமுடையவரென்றும், கடவுளிலக்கணமில்லாதவரென்றும் பதித்துவபங்கம் மேற்படும். அப்படி வன்கண்மையாகச் சிவபெருமானை யாண்டுங் கற்பித்துக்கூறவுங் காணோம். இதனாலே அவ்வவ்வுயிர்களிடத்துள்ள புண்ணியபாவங்களைக் காரணமாகக் கொண்டே உயிர்களுக்குத் தேகாதிகள் கொடுக்கப்பட்டனவாகலின், அப் பெருமானிடத்துள்ள கிருபைத்தன்மை இத்துணைத் தென்று இலகுவிஷ்ணுரவாரும். புண்ணியம் நற்செய்கையால் வளரும்; பாபம் தீர்ச்செய்கையால் வளரும். புண்ணியம் கடவுளைவழிபடுதல், பெரியோரைப் பேணல், நன்றிமறவாமை, சிவதையை முதலியனவாகப் பலவாம். பாபம், கொலை, களவு, விஸ்வாசகாதம், பொறாமை, உலோபம் ஆதியனவாம். இரக்கமின்றித் தீர்ச்செயல்களை ஆட்சிபண்ணும் மனிதர்கள் எது செய்தாலும் தீமையே வளரும். இஃது சத்தியம்! சத்தியம்! முக்காலஞ்சத்தியம்!!! கர்மமும், பூதாதினாரும் தேகமுண்டாக ஏதுக்களாம். வைஷ்ணவம்=பாரபட்சம்.

நல்லறமுடையோரையும் தீத்தொழிலாளரையும் திறம்பட வுணரத் தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவராயனார் ஒரு அரியபாவை அருளிச்செய்துள்ளார். அது,

“அறத்தா நிதுவென் வேண்டா சிவிகை

பொறுத்தானோ ரேந்தா னிடை.” என்பதாம்.

இஃது இலௌகிகவொழுக்க நிரையிற் காட்டப்பெற்ற உதாரணமேயன்றி, வைதிகபக்திமார்க்க குசகமன்று. (அஃதாவது:— திருஞானசம்பந்தமூர்த்திநாயனரை அப்பர் சுவாமிகள் வேறுபாடு நோக்காது கண்டவுடன் வணங்கியதும், திருஞானசம்பந்தப்பெருமான் இவர்துவந்த பல்லாக்கை, தாம் தாங்கிச் சென்றதும் சிவஞானவழித்தான செயல்கள் என்றுணர்க.)

ஆன்மஞானமே கிஞ்சித்துமில்லாது, அகங்காரப்படுகுழியிலும், மங்கைநல்லாளிநலப் பாழங்குழியிலும் வீழ்ந்து கரையேறமுடியாது தத்தளிக்கும் உலகப்பற்றுடைய நமது மாயா

ஸிலாசச் செய்கைகளுக்கு, அவ்வுதாரணம் ஓரணுவளவும் ஒப்புவி
தன்றென மறுக்க.

அ. கடவுள் வியாபகர்; அவரே மோக்ஷதாதா.

கடவுள் எங்கும் வியாபகர். முன்னும் இவ்வாறு உரைக்கப்
பட்டது. அவர் கிருபையையே வடிவமானவர், ஆனந்தமயமான
வர். “ஆனந்தம்பிரஹ்ம” என்பது உபநிஷதம். ஆன்மலாபம்
மோட்சமேயாம். மோக்ஷமருளுபவர் சிவபெருமானே. பக்குவ
மடைந்த ஆன்மாக்கள் மோட்சமடையும். முன்னே மோட்சமடைந்
தோர்பலர்! தற்காலம் மோக்ஷமடைகின்றோரும்பலர்! இனிமேல்
மோக்ஷம்பெற நிற்பாரும் பலரே!

திருச்சிற்றம்பலம்.

தேனுமாயமுதாகி நின்றான் நெளிசிந்தையுள்
வானுமாய்மதி சூடவல்லான் மங்கலக்குழிக்
கோணைநாடொறு மேத்திக் குணங்கொடுகுவார்
ஊனமானவை பேரயறும் உய்யும்வகையதே.

(ஞானசம் - தே - மங்கலக்)

மனிதர்கா ளிங்கே வம்மொன்று சொல்லுகேன்
கனிதந் தாற்கனியுண்ணவும் வல்லிரே
புனிதன் பொற்கழ லீச நெனுங்கனி
இனிது சாலவு மேசற்ற வர்கட்கே.

(நா - தே - தனிக்குறுந்தொகை.)

தந்ததுன்றன்னைக் கொண்டதென்றன்னைச்
சங்கரா! வாரகொலோசதூர்

அந்தமொன்றில்லா வானந்தம்பெற்றேன்

(இ) யாதூர் பெற்றதொன் நென்பால்
சிந்தையேகோயில் கொண்டவெம்பெருமான்

திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே!
எந்தையே! ஈசா! உடலிடங்கொண்டாய்
யானிதற்கிலனொர்கைம் மாறே.

(மாணி - திருவாசகம்.)

திருச்சிற்றம்பலம்.

உபமானவிளக்கம்.

ஒரு தடாகத்திலே நிறைந்துள்ள தாமரைகளிலே சூரிய ரஸ்யி (ஒளி) சரிவரப்பட்டாலும், அவற்றை, அலரும் பருவமுடைய அரும்புகளே முதன்முதல் விரிகின்றன. இதனாலே சூரியன் பாரபட்சமாகத் தனது கிரகணத்தை வெளிவரச்செய்தா னென்று கூறமுடியாமை வெளிப்படையாகும். அதுபோலச் சிவபெருமான் திருவருளை எல்லா ஆன்மாக்கண்மீதும் ஒரே பெற்றிதாகவே பாவிப்பார். சிற்சத்தி பதிந்த அதிதீவிரதரநிலை யுடைய ஆன்மாக்களே மோட்சமாகிய அத்துவிதாநந்தத்தை யடையும் என்பதும், இறைவன் பெருங்கருணைத் தடங்கடலாக வுள்ளார் என்பதும் தேற்றமாம்.

அருக்கனேர் நிற்பினு மல்லிருளே காணாக
கிருட்கண்ணே பாசத்தார்க் கே—னருட்கண்ணாற்
பாசத்தை நீக்கும் பகலலர்த்துந் தாமரைபோ
னேசத்திற் றன்னுணர்ந்தார் நேர்.
(சிவ-போ, கக-சூ. 2-அதி.)

கூ. சிவனே நிமித்தகாரணர்.

இந்நிலத்தில் வாழும் சகல சீவவர்க்கத்திற்கும் சூரியகிரணம் இன்றியமையாதது. காற்று ஜலம் முதலியனவும் வேண்டப்படும். ஆனால் சூரியனுடைய ஒளி முதன்மையாக வுள்ளதாம். அதுபோல எல்லாச் சராசரங்களுக்கும் மூலகாரணராகிய சிவபெருமானு டைய திருவருள் முக்கியமானதாம். மூலகைக்காரணங்களுள்ளே சிவபெருமான் நிமித்தகாரணர் என்பது உதாரணமுகத்தானே தெளிக.

குடமாகிய காரியத்திற்கு மண் முதற்காரணம். திரிகை சக்க ரம் முதலியன துணைக்காரணம். சூலாலன் நிமித்தகாரணம்.

சிவபெருமானுடைய அருட்பிரகாசமில்லாவிட்டால் உலகத் தில் ஒன்றும் விருத்தியாகமாட்டாது என்பது உண்மைநூலுணர்ந் தார் துணிபு. சிவபர்க்கராகச் சிவபிரான் விகசிக்கின்றார். காயத் திரி மகாமந்திரப்பொருள் பார்க்க.

தெளப்ர்மஸா மரஸ்யேந சமஸ்த ஜகதாத்மகௌ!

(அபியுத்தர்.)

ய. மனோநிலைமை.

மக்களாகிய நமது மனோநிலையையோ மிகவும் கேவலமாகும். எவ்வளவு படித்தாலும் அறிவுண்டாகாத மனிதனை மனிதனென்றே சொல்லக்கூடாது. அறிவுண்டானால் அடக்கமுண்டாகும். ஆன்ம விசாரமுண்டாகும். ஆன்மவிசாரமில்லாவிட்டால், ஆந்தமுதல் வனை யடையமுடியாது. அறிவை மேலெழவிடாது தடுப்பது மனம். அம்மனம் சஞ்சலப்படக்காரணம் மாயை. மனம், நன்மைதீமை களை நன்கு விசாரியாது ஒன்றைவிட்டு ஒன்றைப்பற்றிக்கொள்ளு தலும், எது சொன்னாலும், கேட்ட அப்போழுதே உடன்பட்டுப் பின்னர் மறுத்தலும், இன்னது செய்வதெனச் சிலநேரம் சிந்தித் துத் தெளியாது மயங்குதலும் சுபாவமாகவுள்ளது. “சிந்தையை யடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறமரிது” என்பது பெரியார் திரு வாக்கு.

யக. சிற்றின்பம்.

சிறியபொழுது அடையும் இன்பம். இதனால் பேரின்பம் ஒன் றுண்டு என்பது தெரிகிறது. சிற்றின்பத்தைப் பற்றிநிற்பதேயன்றி, மனம் அதனை உவர்த்துப் பேரின்பவழியை நாடமுடியவில்லை. ஆராய்ச்சிசெய்து அறிவால் ஆன்மசுகங்கிடைக்கும் மார்க்கமெது வென்று எண்ணவே போதிய அவகாசம் எமக்குக்கிடைப்பதில்லை. நாம் நடைப்பிணம்போலக் கருதப்படவேண்டிய நிலையிலிருப்ப தைச் சிந்திப்பதில்லை. சிற்றின்பத்தை விரும்புவதேயன்றிப் பேரின்பமொன்றுண்டென்பதைக் கனவிலும் நினையாமை அறி வின்மையே! பேரின்பமன்றோ ஆன்மாக்களடையவேண்டிய சுகம்! சிற்றின்பம் மிகவுமிழிவுள்ளது! எல்லாருஞ் சந்தியாசவேஷம் போடு வதன்று. அபிலாஷைவைத்துச் சிற்றின்பத்தை வெறுக்கவேண் டும் என்பது கருத்து. தீயில் சூடு இருக்கும் என்பதை அறியாத விட்டில் பூச்சியின் கதிபோலச் சிற்றின்பால் பரநாரியை விரும்பு வாருந் துயரடைவர். பரஞாமருள் பாலிப்பாரல்லர்.

“மங்கையர்தம் யோனிமிசை வைத்திருக்கு மாசைதனைப் பங்குசெய்து தூற்றிலொரு பங்கெடுத்துக்—கங்கையணி வேணியன்றன் பாதார விர்தத்தில் வைத்தக்கால் காணலாங் காணக் கதி.”

யெ. மலம் நீங்கவுபாயம்.

மனிதர் குலம், குணம், பணம், இளமை, அவிவேகம் முதலியவற்றால் சிறந்திருக்கும்போது மலமறைப்பினாலே சிற்றின் பத்தை மதித்து, அதிக அகங்கார ஆவேசமுள்ளவர்களாக இருப்பது சகஜமே! மனிததேகத்தில் ஆன்மகூடியவழி மலவுபாதி ஏற்படலாம். பாசத்தை நசிக்கச்செய்வது சிவத்தியானமேயாகும். ஒருவித பலமும் உத்தேசியாது (நிஷ்காமியம்) ஆகத் தியானஞ் செய்துவந்தால் அதுவே சிவஞானப்பேற்றிற்கு ஏதுவாகும். தேகம் வந்த ஞானே ஆன்மாக்களுக்குப் பாசமுகிழ்ப்புண்டாய் விடும். உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் நசுவுரனுடைமையாகச் சமர்ப்பித்து எல்லாக் காரியங்களையுஞ் செய்தல்வேண்டும். சிவஞானமுடிவில் சிவம் விளங்கும். சிவத்தோடு அபின்னமறச் சேர்வதே மோக்ஷமாகும். சிவம் விகாரமடையாது. ஆன்மாக்கள் விகாரமடையும். முன்னும் இதனைக் குறித்துக்காட்டப்பெற்றது. ஸ்ரீமந். மணிவாசகப்பெருமானுக்குத் திருவடிதீசைக் புரிந்தருளிய பரமசிவன் திருவாய்மலர்ந்தருளியதையும் இங்கே தருவாம்.

களிம்பு தோய்ந்தசெம் பெனவுனை மருவுங்
கருமை கூர்மலங் கண்டது கலக்கும்
பளிங்கு போன்றதுன் றன்மையம் மலத்தின்
பற்றி னாறுடல் பலவெடுத் துழன்றாய்
வளங்கு லாம்புவ னந்தொறுஞ் செயுமுன்
வல்வினைப்பயன் வருமுறை நெறியே
யளந்து நார்தர நுகர்ந்துமே னுகர்வு
மாக்கி யேதிரிந் தனைமன வழுக்கால்.

மலமகல்பவரும் புவிமீதே மானுடவடிவந் தனையெய்திச்
சிலபகலெனினும் பயில்காலைச் சேர்தருமலவாதனை யென்றே
பலமலர் கமழுந்தடமீதிற் பாவருஞானவனல் சேர்வித்
திடுதென நீடுஞ் சடம்வேனித் திவ்வட லீந்தோமிந்நாளில்.

மாயாதேகம் மாயச் சிவஞானஞக்கினி சேர்ந்தே பரிசுத்த மாக்
கும் என்றும், ஊனக்கண் பாசசம்பந்தமுடைத்தாகலின் ஞானக்
கண்ணே சிவத்தைத் தெரிசிக்கச்செய்யும் என்றும் குறித்தனர்.
மேலோர்.

சாரந்தாரைக் காத்த றலைவர் கடனாதல்
சாரந்தாரைக் காத்துஞ் சலமிலனாய்ச்—சாரந்தடியார்
தார்தானாய்ச் செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்தல்
ஆயந்தார்முன் செய்வினையு மாங்கு.

(சிவ-போ. 10-ஆ.).

யந்.. கடவுளை ஆன்மா அடையும் வழி.

ஞானக்கண்ணால் நாமும்போது சிவமும் சீவனும் வேறுவேறான இருபொருள்களென்று நன்கு தெரியவரும். இருபொருள்களும் ஒன்றென்பாருமுளர். சிவசீவ பேதமுணர்ந்து வழிபட்டால் ஆன்மாக்கள் இறைவராகிய பதியை யடைந்து இன்புறும். முதலிலே நான் பிர்மம் என்றால் வளர்வது அகங்காரமேயாகும். சற்குருவாயி லாகவே சிவஞானபோத முண்டாகவேண்டும். குருவே “தத்துவ மவலி” என்று உபதேசம் புரியவேண்டும். (தத் + துவம் + அவலி = அது நீ ஆகின்றாய்) “மின்னினும் நிலைமையில்லா விழுப்பொருள் யாவும் வேண்டேன், உன்னடியடைந்து நாயேனுறுபவமொழித் தல் வேண்டும்” என்றவாறே நாம் இறைவனைப் பிரார்த்தனை செய்து அதித்துவருதல் அன்புவளர ஏதுவாகும். அன்புக்கெளி வந்தவர் சிவபெருமானே. “பேசாதநானெல்லாம் பிறவாநாளே” என்பது தமிழ்மறை. யந்திரம் மாதிரி வாயில் ஏதும் இட்டு அரைத் தாலென்? அதிக வாசால் கோசரமாக வைது வார்த்திகம் வரையும் வார்த்தையாடினாலென்? சத்துப்பொருளான கடவுளைப் பேசாத நாள் பேசாதநாளேயாம். முத்திரினை இன்னதன்மைத் தென்பதை ஸ்ரீமந். மணிவாசகப்பெருந்தகையார் இவ்வாறே அருளிச் செய்தார்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

வான்கெட்டு மாருதமாய்த் தழுவீர்மண் கெடினுந்
தான்கெட்ட லின்றிச் சலிப்பறியாத் தன்மையனுக்கு
ஊன்கெட் டுணர்வுகெட் டென்னுள்ளமும் போய்
நான்கெட் டலாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இந்தத்திருவாசக அனுபூதிவாக்கு எவ்வளவு பெருமைவாய்ந்திருக்கின்றது! இன்னும், சிவஞானானுபூதியை ஒருபாசுரத்தில் விளக்கி வாதவூரர் கூறினர். அதுவும் வருமாறு.

முத்திக்கலப்புரைந்தல்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பானினைந் தூட்டுந் தாயினுஞ் சாலப்
பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை யுருக்கி யுள்ளொளி பெருக்கி
உலப்பிலா வானந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறந்திரிந்த
செல்வமே சிவபெருமானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தே
னெங்கெழுந் தருளுவ தினியே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இன்றோன்ன திருவாக்குக்களை மாறுடர்களாகிய நாம் நன்கு சிந்தித்தல்வேண்டும். நாம் கடவுளை மனம் வாக்கு காயம் என்ற மூன்றினாலும் வழிபாடுசெய்து ஆசையைப் படிமுறையானே அகற்றவேண்டும். ஆசையகன்றால் ஆத்மஞானமுண்டாகும். ஆத்மஞானத்தினாலே உலகிலுள்ள நித்த அரித்தப் பொருள்களின் கூறுபாடு தோன்றும். பசு, பாச ஞானவழிகள் தானே நீங்கும். இவை நீங்கவே சிவஞானங்கைகூடும். சிவஞானத்தினாலே பேரின் பங் கிடைக்கும். தேகமும் ஆன்மாக்களும் வேறாயுள்ளன. பதி, பசு பாச ஞானங்களாற் றெளிய முடியாத முதிர்வார். நாம், என்றது ஆன்மாக்களை, இவ்வுண்மைகளைத் திருத்தொண்டர்கள் அறிந்து இன்பமடைந்தார்கள். ஆன்மா சதசத்தன் என்பதே கருத்தாக இதுவரையும் பற்பல மேற்கோள்கள் காட்டியும் பெரியார் கருத்தைக் கூட்டியும் நமது கருத்தை நாட்டியும் இப் பிரசங்கத்தைச் செய்தாம். இன்னும், ஆன்மா சதசத்தன் என்பதைக் கரதலாமலகம் போல மணிவாசகப்பெருமான் அருளிச்செய்துள்ளார். அஃது,

பிரசங்க ரத்தின தீபம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சுந்தனை நின் தனக்காக்கி நாயினேன்றன்
கண்ணினின் நிருப்பாதப் போதுக்காக்கி
வந்தனையு மம்மலர்க்கே யாக்கிவாக்குன்
மணிவார்த்தைக் காக்கியைம் புலன்களார
வந்தெனையாட் கொண்டுள்ளே புகுந்தவிச்சை
மாலமுதப் பெருங்கடலே மலையேயுன்னைத்
தந்தனை செந் தாமரைக்கா டனையமேனித்
தனிச்சுடரே யிரண்டுமிலித் தமிழனேற்கே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

என்பதாம்.

உமாபதி சிவாசாரிய சுவாமிகளும்,

சத்திது வென்ற சத்துத் தானறியாத சத்தைச்
சத்தறிந் தகலவேண்டா வசத்திது சத்தி தென்றோர்
சத்திரு னொளிய லாக்கண் டன்மைய தாமசத்தைச்
சத்துட னின்று நீக்குந் தன்மையாற் சதசத்தாமே.

(சிவம் - ஆன் - ௫௭.)

இவைகளாலும் ஆன்மாவின் நிலையையும், இலக்கணமும்
அறிவுடையார்க்குக் கிரித்தீபமென்னத் திகழும் பான்மைத்தே!
இந்தச் சிவர்களை எப்படிச் சிவபெருமான் அடிமைக்கொண்டு
ரக்ஷிப்பார் என்றால் மற்கடசம்பந்த மாகவும், மார்ச்சாரசம்பந்த
மாகவும் அடிமைக்கொண்டருளுவார்.

மற்கடசம்பந்தமாவது:—குரங்கு பாயுங்காலத்தில் குட்டி
தாயைவிடாது பிடித்துக்கொள்வது. (சிவன் நிருவருளை ஆன்
மாவே தேடிக்கொடுதல்.)

மார்ச்சாரசம்பந்தமாவது:—பூனை தன்குட்டிகளைத் தானே
வலிந்து தூக்கிச்சென்று பாதுகாப்பது. (சிவன் பக்குவான்மாக்
களைத் தாமே வலியவந்து ஆட்கொள்வது.)

ஆன்மாக்கள் பிறவிப்பெருங்கடலை நீந்திக் கரையேற வேண்டுமாயின், இறைவன்றிருவடியை நின்று மிருந்துங் கிடந்தும் நடந்தும் எக்கிலேசகாலத்தும் எந்த மகிழ்ச்சிக்காலத்தும் மறவாது போற்றவேண்டும். இவ்வளவில் எடுத்தவிஷயத்தை முடிப்புரை கூறிப் பூர்த்திசெய்கின்றேன்.

பிறவிப் பெருங்கட னீந்துவர் நீந்தார்

இறைவ னடிசேரா தார்.

(திருக்குறள்.)

உபசம்ஹாரம்.

இதுகாறும் உரையாடியவாற்றானே ஆன்மா என ஒன்று உண்டென்பதூஉம்; அந்த ஆன்மா தேசத்தோடு கூடியே வினைகளைச் செய்யும் என்பதூஉம், ஆன்மாக்கள் பல என்பதூஉம், பணவாகிய ஆன்மாக்களுள் இருவினையொப்பும் மலமரிபாக்முமுற்ற ஆன்மாக்கள் இறைவராகிய கடவுளையடைந்து இன்புறாஉம் என்பதூஉம், இறைவாதுக்கிரகமென்று மாநுஷ்யர்களாகியயாம் எத்தொழிலையும் புரியவேண்டும் என்பதூஉம், அகங்காரமகாரங்களை ஒழித்து ஆன்மஞானத்தையும், சிவஞானத்தையும் முறையே வளரச்செய்தால் ஆன்மசுடேற்றம் இலகுவில் கைகூடும் என்பதூஉம், ஆன்மா சதசத்தன் என்று அழைக்கத்த நலியிலுள்ளது என்பதூஉம், இவ்விதவுணர்ச்சி தலைசிறந்து வீடடையச்சாதனமானது இம் மக்கட்பிறப்பே யென்பதூஉம், இப்பிறவியினின்று இறைவனைச் சதாதியானம்புரிந்து இன்பமடைந்துவாழ நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதூஉம், சிவசின்னதாரணம், ப்ரீபஞ்சாட்சரஜபம், ஆலயசேவை, தபம் முதலியனயாவும் ஆன்மபரிசுத்த வழிகளர்குமாகலின், அவைகளை ஏற்றவாறே ஒவ்வொருவரும் அணியாகக்கொண்டு சுகம்பெற முன்னிற்கவேண்டும் என்பதூஉம், பிறவுமாம். சுபமஸ்து. ஒம்தத்த.

திருப்புகழ்.

கதிர்காமம்.

திருமக ஞ்லாவு மிருபுயம் ராரி	
திருமருக நாமப்	பெருமாள்காண்
செகதலமும் வானு மிகுதிபெறு பாடல்	
தெரிதரு குமாரப்	பெருமாள்காண்
மருவுமடி யார்கள் மனதில்விளை யாடு	
மரகதம யூரப்	பெருமாள்காண்
மணிதரளம் வீசி யணியருவி சூழ	
மருவுகதிர் காமப்	பெருமாள்காண்
அருவரைகள் நீறு படஅசுரர் மாள	
அமர்பொருத வீரப்	பெருமாள்காண்
அரவுபிறை வாரி விரவுசடை வேணி	
அமலர்குரு நாதப்	பெருமாள்காண்
இருவினையி லாத தருவினைவி டாத	
இமையவர்கு லேசப்	பெருமாள்காண்
இலகுசிலை வேடர் கொடியினதி பார	
இருதனவி நோதப்	பெருமானே.

(ச) மும்மலமுகிழ்ப்பு.

—*o*—

சுத்திஹத்து விருவாக்கம், சிவிவாஹம் ஷலா நநம்।
 ஷாராணம் ரிபு ரொதயம் லாவயெ கூகூட்டஜஜ்ஜ।

அஞ்ச முகந் தோன்றில் ஆறு முகந் தோன்றும்
 வெஞ்சமரந் தோன்றில் வேல்தோன்றும்—நெஞ்சில்
 ஒருகால் நினைக்கில் இருகாலுந் தோன்றும்
 முருகாவென் றோதுவார் முன்.

மும்மலம்.

அல்தாவது - உயிர்களைப் போக்கிப்பொருள்களில் ஆசை வைக்கச் செய்தும், இறைவனைச் சேரவொட்டாது தடுத்தும் வரும் மூன்று மலங்களின் அதிகரிப்பால் நிகழ்வன கூறல். எடுத்து ஆராயத் தொடங்கியுள்ள விடயங்களின் முறைமையால் ஈண்டு இவ்விடயம் வைக்கப்பட்டது. பாசம், மலம், மறைப்பு, கட்டு முகலி யன ஒரு பொருளில் வரும்.

மலம்: ஆணவம், கன்மம், மாயை என்பனவாம். மாபேயம், திரோதாயி என இரண்டுங் கூட்டிப் பாசம் ஐந்தென்று கொள்வது முண்டு.

பாசமுண்டேன்பது.

இந்த உலகின்கண்ணே மலமறைப்புடைய ஆன்மகோடிகளே அதிகம். ஆன்மாக்கள் தேகத்தைப்பற்றி நிற்கு ஞானே இறைவனைக் காணவேண்டும். அங்ஙனங் காணாமையால் அதற்கு ஒரு காரணம்தேண்டும். இறைவனுளன் என்பது மேலே எடுத்து விளக்கியிருக்கின்றும் காரியமாகிய பிரபஞ்சத்தையும், தேகாதிகளையும் இறைவன் மாயையை அதிட்டித்து நின்று காணச் செய்கின்றார் என்று சொல்லப்படுதலின், அவை இன்ன தன்மைத்தென்றுணர ஞான முகிழ்ப்பு வேண்டும்.

அறிவு ஞானம் என்ற இரண்டும் வெவ்வேறாகும். ஞானத் திற்கு எதிரானது மலம். ஞானத்தைப் பராஞானம், அபராஞானம் என்றும்; பாசஞானம், பசுஞானம், பதிஞானம் என்றும்; இலௌகிகஞானம், பாரலௌகிகஞானம் என்றும் பலபடப் பெரியோர் கூறுவர். பாசநீக்கத்திற்கு ஞானம் அங்குரித்து விக்ஷிக்கவேண்டும் என்பதே கருத்தாகும். செந்நாப்போதார் தமது உத்தரவேதத்திலே, சாமானிய உணர்ச்சியை “அறிவுடைமை” என்றளவில் விளக்கி, உண்மையான உணர்ச்சியாகிய ஞானத்தை “மெய்யுணர்வு” என்ற அதிகாரத்தில் பிரித்தோதினார். இவைகளை நோக்கி ஆராயுங்கால், மாதுடர்களுக்கு அறிவு நிரம்பியிருந்தாலும், பாசசம்பந்தமுண்டு என்பது தேற்றமாம். பசு என்று முன்பு கூறியவிடத்திலே பாசசம்பந்தமுடைமையால், ஆன்மாக்கள் பசு என்று அழைக்கப்படும் என்றும்; ஆணவமலமறைப்பால் உயிர்களை அணு என்று கூறுவர் என்றுங் காட்டப்பட்டன. ஞானம் என்பது பிறிதொருவிடயமாகலின் விரித்திலம்.

மலம் சடத்துவமானது.

மேலே சொல்லிவந்த மும்மலங்களும் சடத்துவமாயுள்ளன. அவை இறைவனுக்குப் பரிக்கர சத்திகள் என்று கூறுப. சித் துப்பொருளான ஆன்மாக்களை பாடாணம் முதலிய சடவஸ்துக்கள் எப்படி உபாதிசெய்கின்றனவோ, அதுபோல், சடப்பொருள் என்றோதிய மலமும் அறிவுடைய ஆன்மாக்களை மறைத்து கின்று வருத்தும் என்றறிக.

உலக தோற்றம்.

மலங்களுள் ஒன்றுயுள்ள மாயையே உலகதோற்றத்திற்கும், உயிர்கள் தேகாதிகளைப் பொருந்துதற்கும் காரணமாகும். இவற்றின் ஒடுக்கத்திற்கும் மாயை காரணமாம். மாயா = மாயை, மா = ஒடுங்குதல்; யா = உண்டாதல். மாயாசம்பந்தத்தால் மனிதர்கள் மதிமயங்கிப் பிறவியை வளர்ப்பதுதான் சகசமாகிவிட்டது. “யானேதும் பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக் கென்கடவேன்” என்பதைச் சிந்திக்கவேண்டும்.

ஆணவமலம்.

இஃது, ஆன்மாக்களே அணுத்தன்மை யாக்கலின் ஆணவம் என்னும் பெயர்த்து. ஆணவமலமானது: ஒன்றாய், பேரிருள் போனின்றி அஞ்ஞானத்தை உண்டாக்குவதாய், தத்தம் பரிபாக காலத்திலே நீங்கும் அநேக சத்திகளையுடையதாய், ஆன்மாக்களோடு அநாதியே கலந்து நிற்பதாய், எல்லாவித துன்பங்கங்களுக்கும் காரணமான மூலமலமாய், ஆன்மகோடிகளின் அறிவு தொழில் முதலியவற்றை முற்றாக விளங்க வொட்டாது. தடுத்து அழிவில்லாதாய் நிற்குந் தன்மையதாம்.

ஆணவம், கன்மம், மாயை என்று மும்மலமுள என்றும், மலமறைப்பே அகங்கார வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாய்த், தற்பரவஸ்துவை அறிய வெண்ணுது தடைசெய்து நிற்பது என்றும் திருமூலியோகிகள் அருளிச் செய்தார்.

“சிவத்தடையாமைச், செறிந்து னையகத்துய்ப்ப தாணவத்
ரேள்.”

“ஏகமாய்த் தங்கால வெல்லைகளின் மீளும்
எண்ணரிய சத்தியதா யிருளொளிர விருண்ட
மோகமாய்ச் செம்பிலுறு களிம்பேய்ந்து நித்த
மூலமல மாயறிவு முழுதினையும் மறைக்கும்”

* * * *

மலக்கலப் பாலே மறைந்தது சத்தி
மலக்கலப் பாலே மறைந்தது ஞானம்
மலக்கலப் பாலே மறைந்தன னுணு
மலக்கலப் பாலே மதியொளி யாமே.

(தாணு = சிவன்.)

ஆணவ மாயையுங் கன்மமு மாமலங்
காணு முளைக்குத் தவிடுபி யான்மாவுந்
தாணுவை யொவ்வாமற் றண்டுல மாய்நிற்கும்
பேணுவாய் மற்றுள் பாசம் பிரித்தே.

(தண்டுலம் = அரிசி).

இவ்வாணவமலத்தின் காரியம்: மோகம், மதம், இராகம், கவலை, தாபம், வாட்டம், விசித்திரம் என்று ஏழுவகையாகும். மோகம் - மயக்கத்திற்கு ஏதுவாயது. மதம் - மதித்தற்குக் காரணமாயது. இராகம் - ஆசைவளர்ச்சிக்கு முதலாயது. கவலை - கவலுதற்குக் காரணமாயது. தாபம் - தயித்தற்கு மூலமாயது. வாட்டம் - சோர்வடைதற்கு ஆதிகாயது. விசித்திரம் - நானுதிதனேதுவாயது என்பர். (திராவிடமா - பா.)

ஆணவமலமுகிழ்ப்புக் காரணத்தானே சித்துப்பொருளாகிய ஆன்மாக்கள் பாதிக்கப்பட ஏது இன்று என்று மறுத்துரைக்கின், ஆஃது பொருத்தமின்றென்று மறுக்க. எங்ஙனம் என்னில், ஆணவமலம் சத்தகாரியங்களில் ஆன்மாவைப் பிரவர்த்திக்க இடங்கொடாது தடுத்துநிற்கு மியல்பிற்குல் என்பது. அறிவுடைப் பொருளாகிய உயிரை ஆணவமலமாகிய சடப்பொருள் மயக்கும் என்பதே ஈசுவராக்கு.

சுகிரோஹித ஊவொவி உருவெருவ ஸுஸக்திவீரீ |

திருஹிதொவி காயெஷு நவாண ஸுபுவதெ ||

“ஆன்மா ஆணவமலத்தால் தனது சத்திகள் மறைபடாமல் ருந்தாலும், காரியங்களில் மறைபட்டதுபோலிருந்து பிரவர்த்திக்காதிருக்கும்.” என்பது பௌஷ்கராகமம்.

திரோதானமலம்.

இதனைப் பதியின் சத்தியாகவுங் கூறுவர். ஆணவம் என்னும் மலம் கெடும்படி திரோபவித்து நின்று வருத்துவதே இதன் குணமாகும். மலமாகக் கூறப்பட்ட இதுவே பின்பு திரோபவ சத்தியாக மாறும். அங்ஙனம் மாறுதலடைதலால் பதியோடு ஆன்மாவை இரண்டறக் கலப்பிக்கும். திரோதானம் = இடையிலே மறைப்பது.

*

*

*

*

“பாகமாம் வகைநின்று திரோதான சத்தி

பண்ணுதலால் மலமெனவும் பகர்வரது பரிந்து,

நாகமா நதிமதியும் பொதிசுடையா னடிகள்

நனுகும்வகை கருணைமிக நயக்குந் தானே”

(சிவப்பிரகாசம்.)

மாயா மலம்.

ஆணவமல கன்மமலங்களோடு சேராது சுத்த காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாயுள்ளது சுத்தமானப; இம்மாயையிலே அடங்கியதாய், மலகன்மங்களோடு கூடியதாய், சுத்த அசுத்த காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாய் உள்ளதே அசுத்தமாயை. சுத்தமாயை அசுத்தமாயை என்று மாயை இம்மலக் கவகுக்கப்பட்டமை காண்க. மேலே காட்டியதே யேதமுமாம். அசுத்தமாயையிலிருந்து தூல பரிணாமமாய் அசுத்த காரியப் பிரபஞ்சந்தோன்ற ஏதுவாயிருப்பதே பிரகிருதிமாயை. இம்மூன்றையும் விந்து, மோகினி, மான் என்று சொல்லப்படும். பிரபஞ்சம்: சொற்பிரபஞ்சம், பொருட்பிரபஞ்சம் என்று இருதிருப்பமும் வன்னம், பதம், மந்திரம் ஆகிய மூன்றும் சொற்பிரபஞ்சமாம். சுலை, தத்துவம், புவனம் ஆகிய மூன்றும் பொருட்பிரபஞ்சமாம். மாயையின்றேல் ஆன்மா பரமான்மாவாக விளங்கும். மார்தர் மயக்கம் பெரிதுமுடையராகவே பிறவி மாறி மாறி நிகழும்.

சுத்தமாயை.

சிவபெருமானுடைய திருவருளாகிய சத்தியால் சுத்தமாயையும், அதிநின்று நாதமும், அதிநின்று விந்துவும், அதிநின்று சாதாக்கியமும், அதிநின்று மாகேசுவரமும், அதிநின்று சுத்த வித்தையும் பிறக்கும். விந்துவிருந்தே சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என்ற வாக்குக்களுந் தோன்றின. மேலே காட்டிய ஐந்து தத்துவங்களையும் அடிட்டானமாகவுடைய ஈசுவரன்:—சிவம், சத்தி, சதாசிவன், மகேசுவரன், சுத்தவித்தை என்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுவர்.

உன்னலரும் பரசிவன் னருளாலே நாதம்

உதிக்குமிருங் குடிதேனில் விந்துவரு நாதந்
தன்னிலதி னொளிவளருஞ் சதாசிவரா மவரில்

தயங்கவரு மீசர்வித்தை தனையளிப்ப ரதனால்
மன்னுவரில் வகையைவர் வாய்மையினால் முன்னே
வந்திடுமென் றுரைசெய்த விந்துவழா வகையே
முன்னுதவு சூக்குமாத் தியொருநான்கு மென்று
மொழிந்திடுவ ரருங்கலைகள் மூதிர்த்து ளோரே.

(சிவப்.)

அசுத்தமாயை இதுவென்பது.

அசுத்தமாயையானது காரியநிகழ்ச்சியில் தனு - கரண - புவன - போகம் என்னும் நான்கு பிரிவுடைப் பொருள்களாய், ஒன்றற்கொன்று சமானமில்லாத தூல சூக்குமத்தன்மையுடைய தத்துவங்களாய், காரணரூபத்தில் நித்தமாய், ஒன்றாய், என்றும் அருவமாய், கன்மமலவுபாதி நீங்கும்வரையும் ஆன்மாக்களுக்கு மயக்கஞ் செய்வதாய், சடமாய், சஞ்சலமில்லதாய், தன்னிடத்திருந்து உண்டாய காரியங்கள் முழுதினுந் செறிந்து நிற்பதாய், தோன்றிய காரியங்கள் யாவும் மீளவும் வந்து ஓடுங்குதற் குரிய இடமாய், அந்திய ஓடுக்கமாகிய சங்கார காஸத்திலே ஆன்மகோடிகள் வந்து பொருந்துந் தானமாய், மும்மலத் தொகுதியில் ஒருபகுதியாய், திரோதான சத்தியாற் காரியப்படுத்தப்படுவதாய் இருக்கும். இஃதே அசுத்தமாயா இலக்கணமாம்.

உருவாதி சதுர்விதமா யொன்றென் றெவ்வா

வுண்மையதாய் நித்தமா யொன்று யென்றும்

அருவாகிக் கன்மாந்தம் அனுக்க ளியார்க்கும்

ஆவார மாயசித்தா யசல மாகி

விரிவாய தன்செயலின் வியாபியா யெல்லாம்

விரிந்தவகை புரிந்தடைவின் மேவியவை யொடுங்க

வருங்கால முயிர்களுல்லா மருவிடமாய் மலமாய்

மன்னியிடு மரணருளால் மாயை தானே.

(சிவப்பிரகாசம்.)

தத்துவங்களின் அடைவு.

அசுத்தமாயையிலிருந்து காலம், நியதி, கலை, என்பன தோன்றும்; கலையில் வித்தை தோன்றும்; வித்தையில், ராகந்தோன்றும்; இவ்வைந்தையும் பஞ்சகஞ்சகம் என்ப. இவை சம்பந்தமடைந்த ஆன்மா பஞ்சகஞ்சகன் என்று அழைக்கப்படும்.

கன்மமலம்.

ஆன்மாக்களால் எடுக்கப்பட்ட உடம்புகளுக்குக் காரணமாய், பலவிதமான அனுபவிப்பை உண்டாக்குவதாய், ஜனன மரணத் துன்பங்களை உண்டாக்குவதாய், பற்பல பேதங்கள் உள்ள

தாய், ஆன்மாக்கள்தோறும் சென்று பொருந்துவதாய், மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் மூன்றினாலும் இயற்றப்படுவதாய், புத்தியிலே கலந்து நிற்பதாய், இருவினைத்திற்களாகிய புண்ணிய பாவங்களாய், சங்காரகாலத்து மாயாகாரணத்திலே போய் ஒடுங்கும். இஃது மூன்றுபிரிவாகும். (க) நல்லசாதி, தீயசாதி; (உ) தீர்க்காயுள், அற்பஆயுள்; (ங) நல்லபோகம், கெட்டபோகம் என்பன. இவை மூன்றும் ஒவ்வோர் ஆன்மாக்களுக்கும் அநாதியே கூடியுள்ளன. இப்புசிப்பு ஊழ்வினைப்படியே உண்டாகும். ஊழானே புசிப்பு வருவது செய்தமுறைபற்றியன்று. வன்மை, மென்மையான செயல்பற்றியேயாம். இந்தக்கன்மம் சூக்குமகன்மம், அதிசூக்குமகன்மம், தூலகன்மம் என்று மூன்றாகும். இவற்றை முறையே சஞ்சிதம், பிராரத்துவம், ஆகாமியம் என்ப.

நண்ணியிடு முருவதனுக் கேது வாகி

நாநாபோ கங்களாய் நாசோற் பத்தி

பண்ணிவரு மாதலா வநாதி யாகிப்

பலவாகி யனுக்கடொறும் படர்வ தாகி

எண்ணிவரு மனவாச கன்மத்தா லியற்றும்

இயல்பினதாய் மதிகதமா யிருபயனும் பாவ

புண்ணியமாய்ப் புலர்காலை மாயை மேவிப்

பொருந்துமிது கன்மமலம் புதலு மாறே.

(சிவப்பிர - உஅ)

(க) சஞ்சிதம்.

அநாதியாகவே பிறவிகடோறும் செய்தவினை புசித்து மிஞ்சியிருப்பது. காலாத்துவா, புவனாத்துவா, வர்ணாத்துவா, பதாத்துவா, தத்துவாத்துவா என்பவற்றில் இது கட்டுப்பட்டிருக்கும். பயிரிடுவானொருவன் தன்னுடைய முயற்சியால் விளைந்த தானியத்தை இட்டு வைத்திருக்கும் களஞ்சியம் போலும்.

(உ) பிராரத்துவம்.

சஞ்சிதத்திலே அற்பம் அறுபவித்து வருவாணப்பின்னொரு சரீரத்தை யெடுப்பித்து, சாதி, ஆயுள், போகம் இவற்றைக் கொடுக்கும். களஞ்சியத்திலிருந்து தானியத்தை எடுத்து அனுப்பிப்பதைப் போலும்.

(௩) ஆகாமியம்.

பிராரத்துவம் புசிக்குங்காலத்தில் வந்து சேரும் புண்ணிய பாவங்கள். அவை, மனோவாக்குக்காயங்களாகிய முக்கரணங்களினால் செய்யப்படும் நற்செயலுந் தீயசெயலுமாம். களஞ்சியத்திலே இருந்தும் தானியத்தை எடுத்துப் புசிக்கும்போது, அக்களஞ்சியம் குறைபாவண்ணம் பின்னும் விளைவித்து நிறைத்து வைத்தல்போலும்.

பிராரத்துவமென்று முற்கூறியவொன்றே ஆதிதெய்வீகம், ஆதிபொளதீகம், ஆதியான்மீகம் என்று மூன்றாகும்.

மாதாவின் கர்ப்பத்திலிருக்கும்போது உண்டான துக்கம், பின்பு பிறத்தல், இறத்தல், நரை, திரை, யமவேதனை, நரகவேதனை முதலியன ஆதிதைவீகமாகும்.

குளிர், உஷ்ணம், மழை, காற்று, இடி, சுவர்வீழ்தல், முதலிய ஆதிபொளதீகமாகும்.

தத்தமக்குச் சரீரத்திலுண்டான வியாதிகளினாலும், மிருகங்களினாலும், அரசராலும், பசாசுகளாலும், சள்வராலும், மனிதராலும், உண்டாகின்ற துக்கங்களும்; பிறருடைய கல்வி, செல்வம், அழகு முதலியன நோக்கிப் பொருமையடைதல், நினைத்ததே சரியென்று புத்திகொண்டுசெய்தல், கோபித்தல், விசுவாசகாதஞ்செய்து ஏமாற்றல் முதலியனவும் ஆதியான்மீகமாகும். ஆன்மீகம் சரீரத்தினாலும், மனதினாலும் உண்டாகும் முறைபற்றி இருவிதமாகும்.

கன்மநெறி திரிவிதந் சாதியாயு போகக்

கடனதென வருமூன்று முயிரொன்றிற் கலத்தல்

தொன்மையதூ முல்லதுண வாகா தானுந்

தொடங்கடைவி னடையாதே தோன்று மாறித்

தன்மைதரு தெய்விகமுந் பவுதிமான் மிகமாந்

தகையிலுறு மசேதனசே தனத்தாலுஞ் சாரும்

நன்மையொடு தீமைதரு சேதனனுக் கிவனுண்

நாடிதெ னுந்வினையா னனுநுந் தானே.

மேலைக்கு வருவினையே தென்னி லங்கண்
 விருப்பு வெறுப் பெனவறியவ் வினைவு மெல்லாம்
 மூலத்த வினைப்பயில்வா மென்னி னாமென்
 முற்றியதன் பயனுக்கு முளைக்கு மென்பர்
 ஞாலத்து வினைகளிரு திறமாகும் புந்தி
 நண்ணுத வினைநணுகும் வினையெனவொன் நிரண்டாய்
 ஏலத்தா னித்மகித மாமிதனால் வழுவா(து)
 எய்தியிடும் புண்ணியபா வங்க ளென்றே.

மாயேயமலம்.

ஆன்மாக்களுக்கு மலத்தால் மறைக்கப்பட்ட ஞானங்கிரியை
 களை வெளிப்படுத்தும்பொருட்டும், ஆன்மாக்கள் தார்தாஞ் செய்த
 வினைகளை அனுபவித்தொழிக்கும் பொருட்டும், அவசியம் வேண்டப்
 ப்படும் தனு கரண புலன போகங்கள் காரியப்படும்போது முற்
 கூறிய அசுத்தமாயா கரணத்தினின்றும், சிவசத்திகள், அவற்
 றைத் தோற்றுவிக்க, அவைகளோடு பொருந்தி நடத்தப்படுவதா
 கச் சொல்லுஞ் சுத்தமாயையின் கூட்டமாகிய சுத்த தத்துவங்க
 ளாம். சிவனுடைய அருட்சத்தியே திரோதமாய் நின்று மலத்
 தைக் காரியப்படுத்தலால் மலம் என்று சுத்ததத்துவங்களை உப
 சரித்துக் கூறப்பட்டது.

இதுகாறுங் கூறிப்போந்த வாற்றானே, ஆணவம், திரோதாயி,
 மாயை, கன்மம், மாயேயம் என்னும் ஐந்து மலங்களையும் ஆன்
 மாக்கள் அடைந்து, பிறப்பிலும், வாழ்விலும், இறப்பிலும் தங்
 கிப் பூமி, பாதாளம், மேலுலகமாகிய சுவர்க்கம் என்ற மூன்றுல
 கத்தும் கொள்ளிவட்டமும் காற்றாடியும்போலக் கணந்தோறுஞ்
 சுழன்று சிவாஞ்ஞைப்படி நடக்கும் என்பதுணர்க. உயிர்கள், இரு
 வினையொப்பும் மலபரிபாகமும் உண்டாயவழி பேரின்பமையும்.
 பேரின்பமடைதற்குரிய மாசுடப்பிறப்பினருமையும், பெருமையும்
 இனிமேல் எடுத்துச் சிறிது காட்டுவாம். தத்துவங்களின் தோற்ற
 ஒடுக்க முறைகளும், அவத்தை இலக்கணமும் பின்னர்க் கூறுவாம்.
 சுபமஸ்து,

திருப்புகழ்.

நாவேறு பாமணத்த பாதார மேநினைத்து	
நாலாறு நாலுபற்று	வகையான
நாலாரு மாகமத்தி னூலாய ஞானமுத்தி	
நாடோறு நானுரைத்த	நெறியாக
நீவேறெ னுதிருக்க நான்வேறெ னுதிருக்க	
நேராக வாழ்வதற்கு	னருள்கூர
நீடார்ச டாதரத்தின் மீதேப ராபரத்தை	
நீகாணெ னுஅணைச்சொ	லருள்வாயே;
சேவேறு மீசர்சுற்ற மாஞான போதபுத்தி	
சீராக வேயுரைத்த	குருநாதா!
தேரார்கள் நாடுசுட்ட சூரார்கள் மாளவெட்டு	
தீரா! குகா! குறத்தி	மணவாளா!
காவேரி நேர்வடக்கி லேவாவி பூமணத்த	
காவார் சுவாமி வெற்பின்	முருகோனே!
கார்போலு மேனிபெற்ற மாகாளி வாலையத்தி	
காமாரி வாய்பெற்ற	பெருமானே!

க தி ர் காமம்.

இறவாமற் பிறவாமல்	
எனையாள்சற்	குருவாகிப்
பிறவாகித் திரமான	
பெருவாழ்வைத்	தருவாயே,
குறைமாதைப் புணர்வோனே!	
குகனே! சொற்	குமரேசா!
கறையானைக் கிளையோனே!	
கதிர்காமப்	பெருமானே!

௫. மனிதப்பிறப்பின் மகிமை.

—:~:—

விடலரிய பெருந்தெய்வச் சிறைப் பள்ள மறைமுனிவர் விண்ணோர் வாழ்
மடலவிழ்கற் பகிழ்வு மரசிருப்பு மமருலகும் மகவா எனய்தக்
கடலுத்தியோலமிடக் கிரிவீழ்ச் சூரனுரங் கலங்கச் செங்கை
அடலயில் வேல் பணிகொண்ட வொருகுமர னிருசரண மகத்துள்
[வைப்பாம்.

. அஃதாவது சராசரங்களில் மனிததேகத்தைப் பொருந்திய
உயிரே மிக்க புண்ணியமுந் தக்க கண்ணியமும் வாய்ந்தது என்
றும், அவ்வுயிர் மாதுட்பிறப்பினைப் பெற்றது பெருமகிமையா
கும் என்றும் விளக்குதல். என்னை? மனிதர் என்று சொல்லப்
படுவார், நல்லுணர்ச்சி தலைப்படச் செந்நெறி கடைப்பிடித்தொழுக
வேண்டியது ஆவசியமாகும் என்று பெரியோர் கட்டளையிட, அத
னைப் பொருட்படுத்தாதார் பலராகி மல்குதல்பற்றி யென்க.

மனிதன்.

உலகத்திலே நாம், பல்விதமான தேகங்களையும், உயிர்கள்
பெற்று வாழக் காண்கின்றோம். எல்லாத் தேகங்களையும் ஆன்மக்
கள் பெறுவது கர்மவினையேயாம். கர்மத்தின் ஏற்றத்தாழ்ச்சி
யானே தேகங்கள் பற்பல பேதங்களாகித் தோன்றும். தாவரம்,
நீர்வாழ்வன, ஊர்வன, பறவை, விலங்கு, மனிதர், தேவர் என்று
உயிர்களடையும் பிறவிகள் ஏழாம். இவ்வேழனுள்ளும் மனித
தேகியாக வருவது ஒருயிரின் புண்ணியமென்றும், அன்னது மிக்க
அருமை யென்றும் ஆன்றோர் அறைவர். மனிதசரீரம் மகிமைய
டையக் காரணங்கள் பலவுள; சிலகாட்டுவாம்.

- க. மனசினாலே இதாகிதங்களை ஆராய்ந்து அறியுஞ் சக்தி
மனிதனுக்குண்டு. (சிலர் மனித அம்சம் பெற்றிருந்தாலும்
முன் விட்டகுறைபற்றி மிருகத்துவமாகவும் நடப்பர்).
- உ. கீழான பல பிறவிகளிலே பிறந்தவுயிர் நல்வினை நணு
கவே மாதுடதேகத்தைப் பொருந்தும்.
- ங. பெரிய தேகமுடைய பிராணிகளைக்கூட அடக்கியாளும்.
வல்லமை மனிதனுக்குண்டு.

- ச. மனிதன் என்றழைக்கப்படும் அரிய சரீரத்தைப் பெற்ற வன் அணிமாதிசுத்திகள் பரகாயப்பிரவேசம் முமலிப வற்றைத் தபவலிமையால் பெறுவான்.
- ரு. தேவர்களும் மனிததேகிகளாய்ப் பூமியில் வந்து சிவ பெருமானை வழிபாடுசெய்து சிறப்புற்றிருக்கின்றார்கள்.
- சு. மனிததேக அமைப்பு கடவுளுக்குரிய கைங்கரியங்களைச் செய்து ஆத்மலாபம் பெறச் சாதனமாக இருக்கிறது.
- எ. தத்துவங்களின் விளக்கமாகவே ஒரு மனிததேகம் தொண்ணூற்றாறு அங்குலமுடைய பிரவை வடிவாகக் காணப்படுகின்றது.

(மனிததேகிகளில் ஒருசாரார் கூற்று)

மனிதன் குரங்கு ஜன்மத்திலிருந்தே மாறிப்பிறந்திருக்கின் றான் என்றும், வால் நரன் என்பது வானரம் என்று வழங்கப்பெற் றது என்றும், சரீர அமைப்பு குரங்கு என்ற சாகாமிருகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் சிறிது வேறுபாடுடன் அமைந்திருக்கின்றது என் றும் சிலர் சொல்லுவர். மனிததேகியாகப் பிறந்து நன்மை தீமை களை விசாரியாது ஒருவரை பொருவர் புசிக்கும் மிலேச்சதேசங் களுமுண்டு. அத்தேசத்தவர்களைக் கருணையுடையவர்கள் என்று சொல்லமுடியாது! இதனால், தேசங்கடோறும் மனிதர்கள் வெவ் வேறு மனோபாவங்களுஞ் செயல்களுமுடையவர்களாகவே சிருட் டிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று நன்கு வினங்குகின்றது, “அந் நிய நாட்டவர்கள் ஜாதிவித்தியாசம் பார்ப்பதில்லை” என்று சிலர் வாய்ப்பறையறைவர். நிறவித்தியாசம் பார்க்கும் மேலைநாட்டவர் கள் நிலையை நம்மனோர் மெய்ச்சிப்புசழ்வது அதிசயமேயாம்!

வருண ஆச்சிரம தர்மங்களை ஸ்மிருதி, புராணம், இதிகாசங் கள் நன்றாக உபதேசிக்கின்றன. சிலர் “பிராம்பணர் எல்லாவற் றையும் எழுதி வைத்துவிட்டனர்” என்பர். இது ஒப்பத்தக்க தன்று! ஆராயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னே வருண ஆச்சிரமதர் மங்கள் நிலையுற்றிருந்தன. வருணவேறுபாட்டை அக்காலம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் அரங்கேற்றப்பட்ட இலக்கணாலும் வகுத் துக் கூறுகின்றது.

அந்தணர்க்குரிய மரபு.

நாலே காகம் முக்கோல் மணையே

ஆயுள் காலை அந்தணர்க்குரிய

வணிகர் மரபு

வைசிகன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை.

வேளாண்மாந்தர்க்குரிய தொழில்.

வேளாண் மாந்தர்க் குழுதுண் அல்லது

இல்லென பொழிப பிறவகை நிகழ்ச்சி.

உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர் என்பது தொழில்களின் முறை நாயியேயாம். சங்கநூல்களிலும், சமணசமய காவியங்களிலும் வருணாச்சிரம வேறுபாடுகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. எல்லா நூல்களும் வருணாச்சிரமதர்மங்கள் பொதுளியினங்குமேயானான் நாம் மிக்க இலகுவாக “எல்லாம் ஒன்றுதான்; மனிதர்யாவரும் ஒரேமாதிரிதான்” என்று சொல்லிவிடலாமா? சற்று ஆலோசிக்குவோம்.

காலவலிமை.

காலம் பல்வேறுவகையாக மாறுபியல்பிற்று. பண்டைக்காலத்து ஆசாரம் ஒருவிதம் மத்தியகாலத்து நடை ஒருவிதம். இக்காலம் கலியின் முதிர்வுபற்றிய ஒழுக்கம் ஒருவிதம். கலிகாலவலிமை வருணாச்சிரமங்களையும் ஏனைய சிலவற்றையும் இவ்வாறு செய்யும் என்று மகான்கள் அருளிச்செய்திருக்கின்றனர். ஒரு புராணச் செய்யுளையும் பார்க்க. இச்செய்யுளின் படி நடக்கவேண்டுமென்பது கருத்தன்று.

“இல்லைவை திகநெறி யில்லை நன்றாம்

இல்லைநால் வருணமாச் சிரம மில்லைபூல்

இல்லைமா ணக்காக னில்லை யாரியர்

இல்லைநல் லொழுக்கமுந் கலியி லென்பவே”

ஆனால், மகாத்மாதாந்தியடிகள் சொல்வது சமபந்தி போஜனத் தையும், மணஞ்செய்துகொள்வதையுமன்று. மன அந்நியோர்யமான நிலையை மட்டுமேயாம். ஒற்றுமையாக இந்தியமாதாவுடைய பிள்ளைகள் இருப்பதவசியமே! உண்டு கைகுலுக்கிக் களிப்பதை ஒருவரும் குறிக்கவில்லை.

சாஸ்திரங்கள் தற்காலந் தோன்றும் புதிது புதிதான கற்பனை “நாவல்கள்” என்ற விபாபாரப் புஸ்தகங்கள் போன்றனவன்று. நாவல் படித்தாலேயேபோதும் என்ற எண்ணமும் பல வர்லிபர்களுக் குண்டு. முறையாக நல்லறிவுதரும் நூல்களைக்கற்றால் மனிதப் பிற வியின் பயன் நிச்சயம் கைகூடும்! பேச்சு, உணவு, உடை ஆதிய யாவும் ஒன்றாக எப்பொழுது வரும்? ஒருகாலத்தும் இவை ஒன் றாகமாட்டா! ஆகவே, வருணமும் ஆச்சிரமங்களும் அவசியம் வேண்டியனவே! ஜீவபோதம் நீங்கிச் சிவஞானப்பேரமிழ்தருந்திய மெய்யடியார்க்கு ஒருபேதமுமில்லை. இலெளகிகநெறி கடைபோக வேண்டுமாயின், பல்வேறு வகைத்தான அதுஷ்டானங்கள் வேண் டும். தேகநிலைமை யுணர்ந்தார்க்கன்றி ஏனையோர்க்கு நன்னெறி பற்றி யொழுகுநல், இயைபுடைத்தாகாவாகலின், இங்கே ஒழுக் கம் பற்றிய சில வாக்கியங்கள் வரைய முன் வந்தேம். நிற்க;

அருமைவினுமருமை.

இவ்வுலகிலுள்ள சடவஸ்துக்களை ஆராய்ந்தால் அவைகளும் பல்லாயிரம் பேதங்கள் உடையன என்று நன்கு உணரலாம். உலோகவஸ்துக்கள் சலனமடைவதுமறியலாம். இவைகளை இர சாயன சாஸ்திரிகள் இனிது விளக்கியிருக்கின்றார்கள். சேர்க்கை யான வஸ்துக்கள் நூதனமாகக் காணப்படும். பஞ்சபூத பரிணாம மான நமது மனித தேகமும் பேராச்சரியமான அமைப்பேயாகும். தலை, கண், மூக்கு, செவி, கை, கால் என்ற உறுப்புக்கள் ஈசுவர னுடைய திருத்தொண்டுகளைத் தத்தமக்கேற்றவாறே செய்யவேண் டும். இவ்விடீட்டால் அவை சடத்துவமுடையனவே! இந்த அமைப்பு வேறு எந்தப்பிராணிக் குமில்லை. மனிதனை உக்கிருஷ்ட கதியுடையன். விவங்கு முதலியன கீழ்நோக்கிய செய்கையுடை யன. மனிதனாக வருவது கீழான பிறவிகள் நீத்தேயாம். சிலர், மணிவாசகப்பெருமான் முதலிய உண்மைச் சிவதொண்டர்கள் செய்த திருப்பாசரங்களைக் கூட ஒப்பவில்லையானால், நாம் அவர் கள் மந்தமதிக்கு இரங்காது யாதுசெய்யலாம்! சில பிரமாணங் கள் வருமாறு:—

“அரிது அரிது மானிடராதலரிது” (ஒளவையார்).

“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்

வல்லசுரராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றவித் தாசா சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்தினேத்தே நெம்பெருமான்”

(திருவா).

ஆனையாய்க் கீடமாய் மாதாடராய்த் தேவராய்
ஏனைப் பிறவாய்ப் பிறந்திறந் தெய்த்தேனை
ஊனையுநின் றுருக்கியென் னினையை யோட்டுகந்து
தேனையும் பாளையுங் கன்னலையு மொத்தினிய [ளும்
கோனவன்போல் வந்தென்னைத்தன் றொழும்பிற்கொண் டரு
வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கா ணம்மானாய்.

(திருவா).

புன்மரம் நெளிபுழுப் புள் விலங் கெனும்
பன்மைய துயர்செயும் பனங்க டப்பியே
வன்மை கொள் நில மிசை மக்க ளாகுதல்
நன்மைகொ ளுயிர்க்கலால் ஆரிது நந்தியே.

அறத்துறுப் பெய்தினு மன்பி னுலறம்
சிறப்புறச் செய்தலிங் கரிது செய்யினும்
புறச்சம யங்களைப் போக்கி யாகம

நெறிச்சம யங்களை யரிது நேர்தலே. (பிரபுலிங்க).

உற்றயோனிக டம்பிஅற்பவி யாமன் மாணுட வுற்பவம்
பெற்றுவாழுத லரிது மற்றது பெறினுமாயசெய் பெருமயக்(கு)
அற்றஞானிக ளாய்விளங்குத லரிதுவிடுறு மறிவுபின்
பற்றுமாறிஃ(து) இங்குனக்கிவை பண்பினோடு பவித்தலே.

(வியாசபாரதம்).

பரவை வெண்டிரை வடகடற் படுதுகத் துனையுள்
திரைசெய் தென்கட லிட்டதோர் நோன்கழி சிவணி
அரச வத்துனை யகவயிற் செறிந்தென வரிதால்
பெரிய யோனிகள் பிழைத்திவண் மானிடம் பெறலே.

(சுந்தாமணி).

(பேரியோர் கட்டளை).

தலையே! நீவணங்காய் தலைமலை தலைக்கணிந்து
தலையாலே பலிதேருந் தலைவனைத்
தலையே! நீ வணங்காய்.

கண்காள்! காண்மின்களோ கடல் நஞ்சுண்டகண்டன்றனை
எண்டோள் விசினின்றும் பிரான்றனைக்
கண்காள்! காண்மின்களோ.

மூக்கே! நீமுரலாய் முதுகாடுறை முக்கண்ணனை
வாக்கே நோக்கிய மங்கைமணுளனை
மூக்கே! நீமுரலாய்.

* * * *

நெஞ்சே! நீநிணையாய் நிமிர் புன்சடைநின்மலனை
மஞ்சாடும் மலைமங்கை மணுளனை
நெஞ்சே! நீநிணையாய். (தேவா-திருநா).

* * * *

மனிததேகத்திற்கு எதனால் மகிமை?

சத்ததாதுக்களால் இயைந்துள்ள நடைவீடாகிய இந்த
மனிததேகத்திற்கு மகிமை எப்படி உண்டாயிற்று என்றாராயின்;
முதற்கூறியவற்றோடு அறிவின் விசேடமே என்க. அவ்வறிவு பகுத்
துணருந்தன்மைத்து. நல்லதன்மையும்; தீயதன்மையும் செவ்
விதுதேர்ந்து புரியுமாற்றல் மனிதர்க்கன்றி ஏனைச் சரீரமுடைய
பிராணிகளுக்கு அமையவில்லை. ஆனால், முற்கூறியாங்கு சில மனி
தர்கள் பகுத்துணரும் வன்மை குன்றி மிருக சுபாவமாகவும்
நடக்கலாம். உணர்வு தலைப்பட்டால் அன்னோருங் கடவுளை
புண்மைநெறிபற்றிப் போற்றி வீடு பெறலாம்.

மக்கள் தாமே யாற்றி வுயிரே
பிறவு முளவே அக்கிளைப் பிறப்பே. (தொல்:—)

மனிதப்பிறப்பு வாய்த்தது எற்றுக்கு?

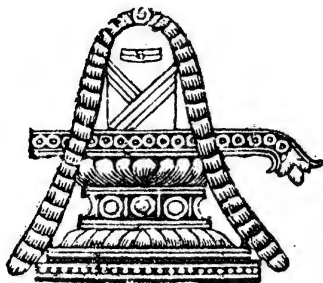
இந்தச் சரீரம் நமக்கு வாய்த்தது கடவுளை நின்றும், இருந்
தும், கிடந்தும், நடந்தும் என்றும் எப்பொழுதும் மனம், வாக்கு,
காயங்கனினுலே வழிபாடு செய்து முத்தியின்பம் பெறும்பொருட்
டேயாம்.

மனசினுலே நற்சிந்தையால் மகேசனைத் தியானிக்கலாம்.
வாக்கினுலே, மங்களநாதராகிய முதல்வரைத் துதிசெய்யலாம்.
காயத்தினுலே இறைவரைப் பூசித்தும், அவரது சாந்தித்திய
ஸ்தானமாகிய கோயிலை வலம் வந்தும் வழிபடலாம்.

மனிதர் மகாதேவரை எப்படி வழிபடலாம்.

ஆனந்தமான நினை யன்றியொன்றை யுன்னாத
மோனந் தமிழேற்கு முததி பரபரமே. (தாயுமானவர்.)

சிவலிங்கம்.

ஹரன்

ஓம்

சுருத்
ரபடி

சாயுச்சிவம்
(பரமுத்தி)

சரஸ்பம்

(ப த மு த்தி க ள்)

சாமீபம்

சாலோகம்

பஷ்
ப

ஞானம்

யோகம்

கிரியை

சரிக்ய (நரன்குபடிகள்)

திரிசரணங்கள்
வழிபெற

காயம்

வாக்கு

மனம்

மனிதன்
(உயிர்)

ஆசையறுமின்கள் ஆசையறுமின்கள்
 ஈசனே டாயினும் ஆசையறுமின்கள்,
 ஆசை படப்பட ஆய்வருந் துன்பங்கள்
 ஆசை விடவிட ஆனந்த மாமே. (திருமூலர்.)

ஆகையாற் பயனென் ஆரன் கோயில் வலம்வந்து
 பூக்கையாடட்டிப் போற்றி செய்யாத இவ்
 வாக்கையாற் பயனென்?

மனித தேக மகிமையைச் சிந்தியாத சித்தர்கள் மங்கைய
 ரைச் சதாதித்யானஞ்செய்ய மனமும்; அன்னவரைப் புகழ் வாயும்;
 அவரைப் பரிசித்து இன்புறக் காயமும் வந்தன என்று எண்ணி
 வாணளை வீணாக்குகின்றார்கள். ஐயையோ! இவர்கள் “விவக்
 கைக்கையிற்கொண்டு கிணற்றுள் விழ்த்தவன்” போன்ற பேதை
 மையுடையா ரன்றோ!

மானுடப் பிறவிதானும் வகுத்தது மனம்வாக்காயத்(து)
 ஆனிடத் தைத்து மாடும் அன்பனிக் காக வன்றோ!
 வானிடத்தவரும் மண்மேல் வந்தான் றனை யர்ச்சிப்பர்
 ஊனெடுத்துழலு மூமர் ஒன்றையு முணராரந்தோ!
 (ஊன் = தசைபொருந்திய தேகம்.)

மகாதேவர் அநேக திருவுருவங்களையுடையராசலின், மனித
 தேக மகிமையுள்ளவாறே யுணர்ந்தவர்கள் தத்தமக்கு இஷ்டமு
 டைய ஒரு திருவுருவ மனசிலே நிதானித்து அன்புடன் வழிப
 டல் வேண்டும். சற்குரு திசைநாயால் ஞானநெறி கைவிடாமானால்
 வேறுபெறவேண்டிய பொருள் யாதும் இன்று. அன்புக்குஞ் சிவத்திற்
 கும் வேறுபாடன்மையின், அன்புக்கு அரன் வசப்படுவார் வன்
 புக்கு அவர் ஒருகாலும் அருள் புரிவாரல்லர். கர்மகாண்டத்துக்
 கூறியன செய்தும், உபாசனாகாண்டத்து உரைத்தவை ஆற்றியும்,
 ஞானம் பெறவேண்டும். ஞானம் இன்றி முத்தியடைதல் கூடாது,
 ஞானமுங் கர்மநெறியை முறைபிறழாது அதுட்டித்தார்க்கல்லது
 பிறர்க்குக் கிட்டாது. ஞானம் உண்டாயவிடத்து இன்புந்துன்பும்
 இடர்தரமாட்டா.

“அன்பினில் வினோந்த ஆரமுதே” என்பது திருவாசகம்.

அன்புஞ் சிவமு மிசண்டென்ப ரறிலிலார்
அன்பே சிவமாவ தாரு மறிகிலார்
அன்பே சிவமாவ தாரு மறிந்தபின்
அன்பே சிவமா யமர்ந்தி ருந்தாரே.

என்பே விறகா யிறைச்சி யறுத்திட்டு
பொன்போற் கனலிற் பொரிய வறுப்பினும்
அன்போ டுருகி யகங்குழை வார்த்தகன் றி
என்போன் மணியினை யெய்தவொண் ணாதே (திருமந்.)

இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா ளிறைவன்
பொருள் சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு. (திருக்குறள்.)

இன்பி லினிதென்ற லின்புண் டே லீன்றுண்டாம்
அன்பு நிலையே யது.

பேயொன்றுந் தன்மை பிறக்கு மளவுமே
நீயொன்றுஞ் செய்யாம னில். (திருவருட்.)

மனிதர் சிவபெருமானை வழிபட
ஒரு ஏணி.

மனிதர்கள் சிவபெருமானை வழிபட்டால் பிறனிலேர் அற்று
வீடுறலாம். வழிபாடு அன்பின்னிலையதாகவே அமையும். அன்பு
ஒரு ஏணி. அதில் அமைந்திருக்கும் படிகள், சரியை, கிரியை,
போதம், ஞானம் என்னும் நான்குமாம். தாசமார்க்கம், புத்திர
மார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம் என்று வடநூலார் பெயர்
கூறுவர். படித்து தவறாது ஏறிச் சென்றால் மேல்வீட்டையலாம்.
சைவசமயநெறி யொழுதும் மனிதர் நார்ப்பாதவழிபாடுடைய
ராகவேண்டும்.

சரியையாவது:—சிவாலயத்திற்கும் சிவனடியார்க்குந் தொண்
டுசெய்தன் முதலாயின. இன்னும், ஸ்ரீகண்டபரமேசுவரரது,
கல்யாண குணங்களை ஸ்துதித்தல், திருந்தனவனம் வைத்துப்
பாதுகாத்தல், திருவிளக்கிடல், தீபதூபப்பணிசெய்தல் முதலிய
னவும் சரியைத்திருத்தொண்டாகும். தாசமார்க்கம் என்பதும்
இதன்பெயர்.

சார்ந்தமெஞ் ஞானத்தோர் தானவ னாயினோர்
சேர்ந்தவெண் ட யோகத்தார் சித்தர் சமாதியோர்
ஆய்ந்த கிரியையோ நர்ச்சனை தப்பாதோர்
நேர்ந்த கிரியையோர் நீனிஸத் தோரே.

புத்தர் கிரியை படுவோர் கிரியையோர்
அத்தகு தொண்ட ருள்வேடத் தாகுவோர்
சுத்த வியமாத் சாதகர் தூயோகர்
சித்தர் சிவஞானஞ் சென்றெய்து வோர்களே.

நாடு நகரமு நற்றிருக் கோயிலுந்
தேடித் திரிந்து சிவபெரு மானேன்று
பாடுமின் பாடிப் பணிமின் பணிந்தபின்
கூடிய நெஞ்சத்துக் கோயிலாக் கொள்வனே.

எனியன தீபம் இடமலர் கொய்தல்
அளிதின் மெழுக லதுதூர்த்தல் வாழ்த்தல்
பளிமணி பற்றல்பன் மஞ்சன மாத்
தளிதொழில் செய்வது தான்றாச மார்க்கமே.

கிரியையாவது:--சுகந்தபுஷ்பம், தூப தீபம், அபிஷேகம், ஹவேந்தியம் முதலியவற்றைக்கொண்டு, பூதசத்தி அந்தரியாகஞ் செய்தபின், வித்தியாதேசமாகிய மூர்த்தியைக் கற்பித்து சிவத் தைப் பிரார்த்தனாமுறையில் அங்கே ஆவாகனஞ்செய்து அன்பி னின்றும் மாறாத மனஸைடும் பூசித்தல். அக்கினிகாரியமும் அவ் சியம் செய்யவேண்டும். இதுவே புத்திரமாரக்கமென்றும் பேர் பெறும்.

பத்துத்திரையுந் பரமொரு தெய்வமண்
டெத்திக் கிரில்லை யென்ப தினமலர்க்
கொத்துக் திருவடி நீழல் சரணெனத்
தத்தும் வினைக்கடல் சாராது காணுமே. (திரும-கசடுக).

இதுபணித் தெண்டிசை மண்டல மெல்லாம்
அதுபணி செய்கின் றவனொரு கூறன்
இதுபணி மாணுட் செய்பணி யீசன்
புதுபணி செய்வது பத்திமை காணே. (திருமந்-கசடுச).

பூசித்தல் வாசித்தல் போற்றல் ஜபித்திடல்
ஆசற்ற நற்றவம் வாய்மை யழுக் கன்மை
நேசித்திட டன்னமு நீசுத்தி செய்தன்மற்றி).
ஆசற்ற சற்புத்தி ரம்மார்க்க மாருமே. (திருமந்-௧௪௯௬).

யோகமாவது:—மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய
பஞ்சேந்திரியங் களையும் அடக்கி, இரேசக பூரக வாயுக்களைத்
தடுத்தித் தும்பித்து, அசைவற்றிருந்து, சுழுமுனாடியில் பிரா
ணவாயுவை நிறுத்தி அசுத்தே தியானஞ் செய்திருக்கை. இங்
னம் தியானிக்கும் போது, மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணி
பூரகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஷா என்னும் ஆறு ஆதாரங்களை
யும், அவ்வத்தான அதிதேவதைகளையும், பத்மதளம் முதலியவை
களையும், அக்ஷரங்களையும், வழுவாது தெரிந்த முறையால் தியா
னஞ்செய்து, மூலாதாரத்தில் அக்கினியை வளரும்படி செய்தும்,
நாபித்தானத்திலே குண்டலிசத்திவடிவமான அமிர்தத்தை உரு
கச் செய்தும், மற்ற ஆதாரங்களில் அதேமுகமாகவுள்ள பது
மங்களை மேலெழச்செய்தும், அப்பாற் சென்று, விந்துவ்தானத்
தின் வழியே இறங்கி, பெருகுகின்ற அமிர்தத்துளிகளை உடம்பு
முழுதும் நிறையச்செய்தும், ஜோதிஸ்வரூபமான சிவத்தியானத்
திலே அமுர்தியிருத்தன் முதலியன அமையவேண்டும். இது சக
மார்க்கமெனவும்படும்.

பூவினிற் கந்தம் பொருந்திய வாறுபோற்
சீவனுக் குள்ளே சிவமணம் பூத்தது
ஒவியம் பேரல உணர்ந்தறி வாளர்க்கு
நாவி யணைந்த நடுதறி யாமே. (திரும-௧௪௯௭).

பேணிற் பிறவா வுலகருள் செய்திடும்
காணிற் றனது கலனியு னேநிற்கும்
நாணில் நாக நெறிக்கே வழிசெய்யும்
ஊனிற் சுடுமங்கு உத்தமன் றானே. (திரும-௧௪௯௮).

ஆதாச சோதனை யானாடி சுத்திகள்
மேதாதி யீரெண் கவந்தது விண்ணொளி
போதா லயத்துட் புலன்கர ணம்புந்தி
காதா ரணங்கெட லாஞ்சக மார்க்கமே. (திருமந்-௧௪௯௯).

திருச்சிற்றம்பலம்.

உடம்பெனு மனையகத்து உள்ளமே தகழியாக
மடம்படு முணர்நெய்யாட்டி யுயிரெனுந் திரிமயக்கி
மிடம்படு ஞானத்தீபா லெரிகொள விருந்து நோக்கில்
கடம்பமர் காணேதாதை கழலடி காணலாமே.

மெய்ம்மையா முழவுசெய்து விருப்பெனுந் வித்தைவித்திப்
பொய்மையாங் களைபைவாங்கிப் பொறைபெனு நீரைப்பாய்ச்சித்
தம்மையு நோக்கிக்கண்டு தகவெனும் வேலியிட்டுச்
செம்மையுள் நிற்பீராகில் சிவகதி விளையுமன்றே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஞானநெறியாவது:—சமஸ்த சாஸ்திரங்களையும் ஆராய்ந்து
ணர்ந்து, பசு பாச ஞானங்களை நீக்கிச் சிவத்துடன் சேரத்தக்க
உண்மைச் சிவஞானத்தைப் பெற்றிருப்பதாம். இது சன்மார்க்கம்
எனப் பெயர் பெறும். ஞானசாத்திரங்களைக் கற்றும், கேட்டும்,
சிக்ந்தித்தும் தெளிய நிட்டைகூடும்.

ஞானத்தின் மிக்க வறநெறி நாட்டில்லை
ஞானத்தின் மிக்க சமயமும் நன்றன்று
ஞானத்தின் மிக்கவை நன்முத்தி நல்காவாம்
ஞானத்தின் மிக்கார் நகரின்மிக் காரே.

(கசக௭)

ஞானம் விளைந்தெழு கின்ற சிந்தையுள்
ஏனம் விளைந்தெதி ரேகாண் வழிநீதாறும்
கூனன் மதிமண்ட லத்தெதிர் நீருண்டு
ஊன் மறுத்துநின் றெண்கூட ராகுமே.

(கச௭உ)

தானவ னாகித் தானைந்தா மலஞ்செற்று
மோனம தாமொழி யான்முத்த ராவது
நனமில் ஞானனு பூதியில் இன்பமுந்
தானவ னாயுந லானசன் மார்க்கமே.

(கசஅக).

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஞானத் தாற்றொழு வார்சில ஞானிகள்
ஞானத் தாற்றொழு வேனுனை நானலேன்
ஞானத் தாற்றொழு வார்க் டொழக்கண்டு
ஞானத் தாலுனை நானுந் தொழுவனே.

(தேவா).

திருச்சிற்றம்பலம்.

இந்த நான்குமார்க்கங்களும் படிமுறையானே அதுஷ்டிக்குற்
பாலன் முதலில் ஞானம் வந்து விட்டது என்று வாயினால் மட்டும்
ஜாலப்பண்ணுவது கூடாது! சிலர், காவியுத்தம் நிறுபுசியும் வஞ்
சிக்கின்றார்கள். இவர்கள் தப்பாது நரகத்தையடைவார்கள்.

விரும்புஞ் சரியைமுகல் மெஞ்ஞான நான்கும்
அரும்பு-மலர்-காய்-கனி போலன்றோ பராபரமே.

நூலேணி விண்ணை நூற்கும் பருத்திவைப்பார்
போலே கருவின் னூற் போதம் பராபரமே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பேணியநற் றிறைதவழ் செஞ்சடையி னானைப்
பித்தரா மடியார்க்கு முந்தி காட்டும்
வணியை இடர்க்கடலுட் சுழிக்கப் பட்டிங்கு
இளைக்கின் நேற்கு அக்கரைக்கே யேறவாங்குந்
தோணியைத் தொண்டனேன் றாயசோதிச்
சுலாவெண் குழையாணைச்சுடர் பொற்காசின்
ஆணியை யாவடுதண் டறையுண் மேய
அரனடிபே அடிநாயேன் அடைந் துய்ந்தேனே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இப்பாசுரத்தில் இறைவனை “முத்திகாட்டும் ஏணி” என்பதும்
நோக்குக.

ஆணவமலவுபாதி சரியைத் தொண்டினால் காற்பங்கும், கிரி
யை வழிபாட்டினால் அரைவாசியும், யோக நிலையால் முக்காற்பாக
மும், நீங்கும். ஞானநெறி நிறைவுறப் பெறின் அஞ்ஞானம் முழு
தும் அகன்றுவிடும்.

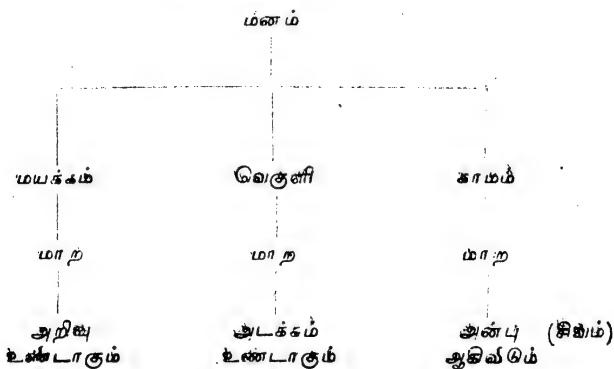
“சரியையி லாணவங் கால் சரிந்திடும்
கிரியையி லாணவங் கெடுதி யுற்றிடும்
மருவுயோ சுத்தில முக்கான் மடிந்திடும்
விரிசுவ ஞானத்தின் முற்றும் வீயுமே.”

மனிதர்கள் மடமை.

மனிதர்கள், தேகபெலமும், அழகும், பொருளும், ஆளடிமை
முதலியனவும் குறைவறப் பெற்றிருந்தால், கடவுளைக் கருதவும்
மாட்டார்கள். இவர்கள் மடமை இருந்தவாறென்னை? மகான்கள்

மகாதேவராகிய இறைவரை வழிபடவேண்டும் என்று கட்டளை
 விட்டார்கள். அவர்களும் யோகசமாதி நிலைபூண்ட பெரியோர்
 களை! “செல்லம் வந்துற்றகாலேத் தெய்வமுஞ் சிறிது டேனாத”
 குணமுடைய மணிதர்கள் அந்தியகாலத்து என்செய்வார்கள்?
 அந்தோ! பாவம்! பானம்!! என்று எத்தனையோபேர் இரங்குகள்
 றார்கள்! நாம் இணைகளைச் சற்று நிதானித்துப் பார்க்கவேண்டும்.
 அனுபவத்திலே பெண்டாட்டி, பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய சகா
 யங்களை கவனித்து, ஒருவர் மனசில் உறுதியான வைராக்கியம்
 உதிக்குமானால், அவர் மடமை நீங்கிப் பெருஞானவொளி வீசும்.
 பரிசுத்த நிலையை யடைவர்.

மணிதர் மனம் மாறும் நேறி.

முக்குற்றங்களையுங் களைய ஆன்மா சிவமாகும்.

காமம் வெகுளி மயக்க மிவைகடிந்(து)
 ஏமம் பிடித்திருந் தேனுக் கெரிமணி
 ஒமெனு மோசையி னுள்ளே யுறைவதோர்
 தாம மதனைத் தலைப்பட்ட வாறே. (திருமூலர்.)

அறிவு மடக்கமு மன்பு முடனே
 பிறியா நகர்மன்னும் பேரரு ள்ளான்
 சூறியுங் குணமுங் குரைகழ னீங்கா
 நெறியறி வார்க்கிது நீர்த்தோனி யாமே. (திருமூலர்.)

நீர்த்தொனி = சந்திரமண்டலத் தமிழ்த் பாணஞ்செய்தார் கண்
டுவக்கும் பிரணவநாதம். பரமுத்திகூட மேலோர் கொண்ட
யோகசாதனத்தில் வளரும் உண்மை குறித்தவாறறிக.

வாளா பொழுது கழிக்கின்றார் மானுடவர்
கேளார் கொலந்தோ! கிறிபட்டார்—கேளாடை
அண்ணற கணுக்கராய்க் காளத்தி யுண்ணின்ற
கண்ணப்ப ராவார் கதை. (நக்கிரர்)

பெரிபார் இப்படியே திருத்தொண்டர்களைப் போற்றுகின்
றார்கள். சில அவைதிகப் பிராமணர்கள்கூட அடியாரையும்,
தேவரா திருவாசகங்களையும் நிந்திக்கின்றார்கள். இவர்களை ஆசா
ஆன்மத்துவமுடைய நடைப்பிண வேடர் என்று மட்டுமே சொல்ல
லாம். சங்கராசாரிய சுவாமிகளைக் குருவென்று கொள்ளும் இப்பி
ராமணர்கள், சுவாமிகள் சிவானந்தலகரியில் “மார்க்காவர்த்தித
பாதுகா பசுபதே ரங்கஸ்ப கூர்ச்சாயதே” என்று தொடங்கிக் கண்
ணப்பதேவரை ஸ்துதி செய்தமையை ஏன் பார்த்து அடங்கக்
கூடாது? அகங்காரப் பாழங்கிணற்றுட்டிளைப்புறவே கண்
ணும் மறைவுற்றது போலும்! திசைநயையும் புலர் பெறுது காலம்
போக்குகின்றார்கள். திசைநயே மோகந்தரும் என்பது வேதபா
ஷிபமாக விளங்குகின்ற ஆகமங்களின் துணிபு

மனிதர் வழிபாடு மகிமையுற வழி

தேவர்கள் தத்தம் பயன்கருதியே வழிபாடு செய்வார். மனி
தர்களும் ஒன்றையாவது குறிப்பாது வழிபாடு செய்வதில்லை. நிஷ்
காமியவழிபாடு சிறந்தது. அதனையே மனித வாசகப்பெருமான்
ஒரு திருப்பாசரத்தான் விளக்கியருளினார். தலைபன் பைத்தான்
நாம் அடையவேண்டும்.

வாழ்த்துவதும் வானவர்கடாம் வாழ்வான் மனகின்பால்
தாழ்த்துவதுந் தாமுயர்ந்து தம்மையெல்லாம் தொழுவேண்டிச்
சூழ்த்தீமது காமுரலுந் தாரோயை நாயடியேன்
பாழ்த்தபிறப் பறுத்திவோன் யானுமுன்னைப் பரவுளினே.

தலைபன்புதான் நிலைபெருந பேரானந்தந்தரும். இதனைச்
சேக்கிழார்க் சுவாமிகள், “கேடு மாக் கழுங் கெட்ட திருளினர்; ஒடுஞ்

செம்பொனு மொக்கவேநோக்குவார், கூடு மன்பினிற் சும்பிடலே யன்றி, வீடும் வேண்டா விறலின்விளங்கினார்” என்று குசித்தமையுங் காண்க. அன்பை வளர்த்து அறிவினிறைந்த பரம்பொருளை இவ்வாறு சென்றடைதலே செம்மையுடைத்தாம். நாம் நினைத்த காரியங்களுக்கெல்லாம் கடவுளை வேண்டித் தொழுவது மகிமை யன்று. தேகம் நீத்துச் செம்பொருள் சேரவே உத்தம சரீரம் கிடைத்தது.

மனிதர்கள் தலையன்புநெறிகூட வுபாயம்.

சிவதிஷை பெற்றுச் சந்தியாவந்தனஞ்செய்தல், * விபூதி ருத் திராஷுதாரணம், சிவாலயத்தையும் சிவனடியாரையும் சிவபெரு மானாகப் பாவித்து வழிபடுதல், அநாசாரங்களை நீக்கியொழுகல் முதலியன அன்புநிருத்திக்கு வழிகளாம். இன்னும் கொல் லாமை, வாய்மை, களவெடாமை, பிறர்மனையியரைச் சேராமை, பொதுமகளிராகியதாசிகளைச் சேராமை, ஆண்டகைமை, வஞ்சனை இல்லாமை, இரக்கமுடைமை, பொறையுடைமை, மனத்திட முடைமை, அற்ப ஆகாரமுடைமை, ச்சியுடைமை, முதலிய இய மங்களையும்; தலும், மனநிறைவு, கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் என்னும் விசுவாசம், பாவநெறி கூடாமற் சம்பாதித்த திரவியத் தைச் சற்பாத்திரமாயுள்ள சிவதொண்டர்களுக்குக் கொடுத்துத் துதல், பிதா மாதா குரு உபாத்தியாயர் தன்னின் மூத்த ஏனைப் பெரியோர் ஆகியயாவரையும் வழிபடுதல், உயிருக்கு உறுதிபயக் கும் உண்மைநூல்களைக் கேட்டல், குலம் செல்வம் அதிகாரம் என்னும் இவைகளினாலே கெடுவம் இன்றி அடங்கி நடத்தல், தக்கனவும் தகாதனவும் பகுத்துணர்ந்து தகாதனவற்றை விடு தல், ஜபம், விரதம் முதலிய நியமங்களையும்; மனிதசரீரம் மறைய முன்னே கைக்கொண்டு ஒழுக்குவோமேயானால், தலையன்பு உண் டாகும். அதனாலே ஆன்ம ஈடேற்றமடையலாம். சிலர், உயிர்க் கொலை, நம்பிக்கைமோசம், சிவநிந்தை, சிவசாஸ்திரநிந்தை, கோயிற் பொருள் கொள்ளையடித்தல், முதலியவற்றை அஞ்சாது செய்து கெடுகின்றார்கள். “அரசன் அன்று ஒறுப்பான்; தெய்வம் நின்று அறுக்கும்” என்பதை இம்மூடர்கள் சிங்கக்கக்கடவர்கள்.

* விபூதி ருத்திராஷுப்பெருமை பின் காட்டுவாம். விபூதி - “புழுதி” என்னும் சொல்லு விகாரப்பட்டதென்பர் சிலர். இது பொருந்தாது. வீ - மேன்மை; பூதி - ஸ்வரீயம். வடமொழிப்படி, நீது தமிழ்ச்சொல்லு.

“தாயைக் கொல்லி மொட்டையனுக்கும் ஊரிலே பேர்ப்பாதி” என்ற படி மதிப்புமாத்திரையானே வாழ விரும்புவதை மட்டும் இவர்கள் விடக்கடவர்கள்.

கொல்லான் பொய்கூறுன் கள்ளிலா னெண்குணன்
நல்லா னடக்க முடையா னடுச்செய்ய
வல்லான் பகுத்துண்பான் மாசிலான் கட்காமம்
இல்லான் இயமத் திடையினின் றானே. (திருநாற்.)

தூய்மையருளுண் சுருக்கம் பொறை செம்மை
வாய்மை நிலைமை வரைதலே மற்றிவை
காமங் களவு கொலையெனக் காண்பவை
நேமியிரைந்து நியமத்த னுமே.

தவஞ்செபஞ் சந்தோட மாத்திகந் தானம்
மவன்றன் விரதமே சித்தாந்தக் கேள்வி
மகஞ்சிவ பூசையொண் மதிசொல்லீ ரைந்து
நிவாம்பல செய்யின் நியமத்த னுமே.

ஒரு பேரிய அதிசயம்.

இந்த மனிததேகமோ நவத்துவாரங்களையும் சிறிய அநேக ஆயிரந் துளைகளையுமுடையது. ஒரு உடைவுள்ள பாளையிலே தண்ணீர் விட்டால் கீழே ஒழுக்கிவிடுமன்றோ! ஆவியானது (உயிர்) துவாரங்களோடு கூடிய சரீரத்தில் நீங்காது ஒரு காலவல்லையளவும் நிற்கும்படி செய்த இறைவனது சக்தி எவ்வளவு மகிமையுடையது? இவ்வாறு நின்றல் பெரிய அதிசயமல்லவா? இந்த ஆச்சரியத்திற்கு மேலான வேறு புதிய ஆச்சரியத்தைநாம் காணமுடியாது.

நன்னேறி.

வருந்து முயிரொன்பான் வாயி லுடம்பிற்
பொருந்துத றானே புதுமை—திருந்திழாய்!
சீதநீர் பொள்ளந் சிறுகுடத்து நில்லாது
விதலோ நின்றல் வியப்பு!.

தேகநிலையாமை.

இவ்வாறே பற்பல நூல்களையும், அனுபவங்களையும் காட்டி-
மனிததேகமகிமையை நீள எழுதலாம். ஆனால், தேகம் நீரில்
குமிழி போன்று அழிவைப்பெறும். இதனைக் கருதி நல்லனவற்-
றைச் சரீரபெலமுள்ளபொழுதே செய்யவேண்டும். நல்லனசெய
முடியாதவர் தீமையைமட்டும் விடக்கடவர்.

நீரிற்குமிழி யிளமை நிறைச்செல்வம்
நீரிற் சுருட்டு நெடுந்திரைகள் — நீரில்
எழுத்தாகும் யாக்கை நமரங்காள்! என்னே?
வழுத்தாத(து) எம்பிரான் மன்று. (நீதிநெறிவி).

இறந்தாரைக் குறித்து இருந்தார் அழுகின்றனரே! தமது
நிலையை நோக்கி அழாதது என்னே! என்று மூதுணர்ந்தோர்
மொழிகின்றனர்.

பாளையார்தன்மைசெத்துங், பாலனார்தன்மைசெத்துங்,
காளையாம்பருவஞ்செத்துங், காமுறுமிளமைசெத்தும்,
மீளுமிவ்வயதுமின்னே, மேல்வருமூப்புமாகி
நாளுநாட்சாகின்றாறமால், நமக்குநாமழாததென்னே?

பேதைமை யென்னும் வித்திற் பிறந்துபின் வினைகளென்னும்
வேதனை மரங்க னூறி வேட்கைவேர் வீழ்ந்துமுற்றிக்
காதலுங் களிப்பு மென்னுங் கவடுவிட் டவலம்பூத்து
மாதுய ரிடும்பை கர்ப்த்து மரணமே கனியுமென்றாள்.

(சுந்தா).

தேகநிலையாமையைக்குறித்து ஆராயின், நேற்று இன்புடன்
இறுமாப்புக் காட்டியவர், இன்று யாவருந் துன்புறச் சாவப்பெற்-
றார் என்ற ஒரு பெருமையே எஞ்சிிற்கும்!

நெருள னுளனெருவ னின்றில்லை யென்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு. (திருக்குறள்.)

காகமோடுகழு கலகை நாய்நரிகள்
சுற்று சோறிடு துருத்தியைக்,
காலி ரண்டுநவ வாசல் பெற்றுவளர்
காமவேண்டன சாலையை;

மோக வாசை முறியிட்ட பெட்டியைமு
மலமி சூந்தொழுகு கேணியை
மொய்த்து வெங்கிருமி தத்து சும்பியை,
முடங்கலார்க்கிடை சரக்கினை,

மாகளிந்திரதனு மின்னை யொத்திலக
வேதமோசிய குலாலனார்
வனைய, வெய்யதடி காரணனயமன்,
வந்தடிக்குமொரு மட்கலத்

தேக மானபொயை மெய்பெனக் கருதி

ஐய வையமிசை வாடவோ?

தெரிவதற் கரிய பிரமமே! யமல

கிற்சு கோதய விலாசமே!

(தாயுமான.)

தாயாருஞ் சுற்றமும் பெண்டிருங் கைவிட்டுத் தாழ்த்திடுநாள்

நீயாரு நானு ரெனப்பகர் வாரந்த நேரத்திலே

நோயாரும் வந்துகுடி கொள்வரே! கொண்ட நோயுமொரு

பாயாரு நீயுமல் லாற்பின்னை யேது? நட் பாமுடலே!

காடோ! செடியோ! கடற்புற மோ! கன பேமிசுந்த

நாடோ! நகரோ! நகர்நடு வோ! நல மேமிசுந்த

வீடோ! புறந்திண்ணை யோ! தமி யேனுடல் வீழுமிடம்;

நீடோய் கழுக்குன்றி லீசா! வுயிர்த்துணை நிற்பதமே.

தாயுமானசுவாமிகள், பட்டினத்தடிகள், ராமகிருஷ்ணபரம
ஹம்சர், விவேகானந்தர் முதலிய மகான்களின் சாந்தமகோபதே
சங்களையுஞ் சிந்திக்க நன்னெறிபுகலாம்.

முத்தியின்பமே முதன்மையுடையது.

மானுட ஜன்மாவைப்பெற்றதன் பயன் முத்தியின் மேவி இன்
பமடைதலேயாம். அம் முத்தி பரமுத்தியும் அபரமுத்தியும்
என்று இருதிறப்படும். பரமுத்தியே சிறந்தது. அபுத்தியூர்வக
மாகவும், புத்தியூர்வகமாகவும், செய்த நல்வினை தீவினைகளும்,
பதிபுண்ணிய பசுபுண்ணியங்களும் பலவாய் விரிந்து செல்லும்.
எவ்வினையுந் தன்னினையென்னுது இறையருளென்றுணர்ந்தவர்,
தாயமனமுடையார்; ஞானவொளி வீசுதலான் மிக்க அதிதிவிரதா
பக்தர். அன்னவர்கள், ஈசுவரனைத் துதிக்குங்காலத்து இறைவ
னருளிய தன்மையையும் புகழ்வார்கள்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

“அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாபணியே
அன்பினில் வீளோந்த ஆரமுதே
பொய்மையே பெருக்கிப் பொழுதினைச் சுருக்குர்
புழுத்தலைப் புலையேனென் றனக்குச்
செம்மையே யாயசுவபத மளித்த செல்வமே
சிவபெருமானே
இம்மையே உன்னைச் சிந்தெனப்பிடித்தேன்
எங்கெழுந்தருளுவதினியே.”

திருச்சிற்றம்பலம்.

சூநெடொ ஷு ஓறு

“பரமாத்துமா ஆனந்தமுடையர்” அவர் சிவனுக்கும் ஆனந்
தத்தை விளைப்பவராவர்.

“அளவிலா வானந்த மளித்தென்னை யாண்டானை” என்பது
திருவாசகம்.

தொண்டர்மனம் பிரியாத திருப்படிபைத் தொழுதிற்றைஞ்சி
மண்டுபெருங் காதலினால் நோக்கிமுத மலர்ந்தெழுவார்
அண்டமெலா நிறைந்தெழுந்த வானந்தத் துள்ளலைந்து
கண்டபே ரின்பத்தின் கரையில்லா நிலையனைந்தார்.
(பெரியபுரா.)

அந்நூதியால் அடியார் அருளிய முத்தியின்ப நலத்தை நாமும்
பெற்றின்புற முயல்வோமாக. சுபமஸ்து.

முருகனின் முத்தப்பெருமை.

கத்துந் தரங்க மெடுத்தெறியக்
கடுஞ்சூ லுனைந்து வலம்புரிகள்
கரையிற் றவழிந்து வாலாகத்திற்
கான்ற மணிக்கு விலையுண்டு
தத்துங் கரட விகடதட
தந்திப் பிறைக்கடன் மருப்பில்வினே
தாளந் தனக்கு விலையுண்டு
தழைத்துக் கழுத்து வளைந்தமணிக்

கொத்துஞ் சுமந்த பகஞ்சாலிக்
 குளிர்ப்புத் தினுக்கு விளையுண்டு
 கொண்டல் தருகித் திலந்தனக்குக்
 கூறுந் தரமுண் டென்கணிவாய்
 முத்தந் தனக்கு விளையிலை
 முருகா! முத்தந் தருகவே
 முத்தஞ் சொரியுங் கடலலைவாய்
 முதல்வா! முத்தந் தருகவே.

திருப்புகழ்.

வருபவர்கள் ஓலை கொண்டு நமனுடைய தூத ரென்று
 மடிபடிய தாக நின்று தொடர்போது,
 மயலது பொலாத வம்பன் விரகுடைய னாகு மென்று
 வசைகளுடனே தொடர்ந்து அடைவார்கள்;
 கருவியத னுலெறிந்து சதைகள் தனை யேயரிந்து
 கரியபுன லேசொரிந்து விடவேதான்
 கழுமுனை யிலேயி ரென்று விடுமெனும வேளைகண்டு
 கடுகி வா வேனு மெந்தன் முனமேதான்
 பரகரி யுலாவு செந்தி மலையினுட னேயி டும்பன்
 பழனிதனி லேயி ருந்த குமரேசா!
 பதிகள் பல வாயி ரங்கள் மலைகள் வெகு கோடி நின்ற
 பதமடியர் காணவந்த கதிர்காமா!
 அரவுபிறை பூனை தும்பை விழுவமொடு தூர்வை கொன்றை
 அணிவற்சடை யாளர் தந்த முருகோனே!
 அரகரசி வாய சம்பு குருபர! குமார! நம்பும்
 • அடியர்தமை யாள வந்த பெருமானே.

கா. சிவபூஜை என்றுஞ் சீரிய இன்பமே!

—:0*0:—

மூலக் கண்ணாடித் தம்!

ஸிவம் நய்யவாணீ ஓநஜகிதஜெந்நாஷ்டிபாரா
வயஷ்வபெத்ராவலிதகவொவொரவி விஷாநு |
ஹஸ்த ஹயபூராதீஸ்திரவவஸுபாஅஸ்யஸிஷணாநு
கூபாரஃ வஞுவெஷாஃ கயதக மூரநுணாவி மூரஃ ||

ஸூரஜாடிங்கம்!

ரீதா ரீதக.கஸூரீ ரீதத் ரீயஸாவிந் |
கயபாத்தாக்கம் கயூரீ கடிவவநவாவிந் ||

சைவத்திருநெறியில் மெய்வகையொழுகும் அன்பீர்!

இப்பொழுதத்தின்கண்ணே வாழும் பல்வகைச் சீவராசிகளினும்
நல்லறிவுடைபவர்கள் மாதுடர்களே! மேலே மாதுடப்பிறவியின்
மகிமை யுரைத்தாம். இங்கே சிவபரம்பொருளைப் பூஜை செய்ய
வேண்டியது ஆவசியகம் என்பதைச் சிறிது காட்டுவாம்.

அருந்தப முதிர்ச்சியானே பெருந்தகை மாதுடப் பெட்புருப்
பெற்றுத் திருந்திய அறிவுடையேமாகிய அடிபேங்களை, அப்பாச
முயக்கறுத்து உயர்கதயீந்து உட்பருந்தொழ வைக்க வேண்டும்
என்ற அருட்டிருவுளத்தானன்றோ! பரமகருணரிதியாகிய பரம
சிவம், சிதாகாச ரிரத்சயானந்த வடிவை விடுத்து உருமேனி
கொண்டு, பரவ்வார் பக்தி கண்டு எதிருள் புரிந்து காக்கின்றார்.

மந்திர சரீரியாய அப்பரம்பொருள், இங்ஙனமாய்ச்சாந்திய
நிலையில் விளங்குதலை நாங்கள் நன்கு சிந்தித்து முன்னுள்ள வினை
கள் எங்களைவிட்டு நீங்கும்படி முற்கூறியவாறே மனதினாலே
நினைத்தும், வாக்கினாலே துதித்தும், காயத்தினாலே சாஷ்டாங்க
மாக வணங்கியும், உடல் பொருள் ஆவியாகிய மூன்றனையும்
அப்பெருமானுக்கே அர்ப்பணஞ் செய்து வழிபடுதல் அவசியமல்லவா?
வழிபடக் காலம் இன்னும் இருக்கிறது இதுபொழுது
நாம் இனியேயாம் என்றால் மரணமோ நமது தலைப்புறமாகப் பிடித்
திழுக்கின்றது. மரணகாலத்தான் வரும் எல்லையும் யாமறியோமே!

சிவபூஜை என்றுஞ் சீரிய இன்பமே. அக

பன்னுட் பரின்ற பழக்கமே இறக்குஞானறும் வரும். அதனாலே முன்னர்த் தொடங்கிச் சிவவழிபாடு செய்து மனநிலைபடைந்திருக்க வேண்டுமன்றோ! இதனாலே குஹசிவவிஷ்ணு தொண்டர்கள் சதா “சிவ” “குஹ” “நாராயண” என்று கூறுவார்கள். அக்ஷரபதியான இறைவன் வாசக வாச்சிபப் பொருளாய்க் கிருபை செய்கின்றார். “மரிக்கும்போதான லும் வடிவினை யாவி—பரிக்கும் நினைவு பரித்து.” “வேர் மரத்துக் காதாரம்; வேர்க்கு மரமன்று. அமலன் ஆருயிர்க்காதாரம்; உயிரன்று.”

ஜாஸ்திபாகப் பணர் மீதடவேண்டும், மனோபீஷ்டப்படி மற்றைய வஸ்துக்களையும் பெறுதல்வேண்டும் என்ற இன்னோரன்ன எண்ணங்களால் ஆன்மாவுக்கு யாதும் பிரயோசனமின்று! எங்களுடைய சரீரம் மின்னெனமிளிர்ந்தல் பிரத்தியக்ஷமல்லவா? நம்மை பொழிந்த எனைச் சங்கமப் பொருள்கள் தங்களுட் பெரிதும் வேற்றாமையுடையனவே! எங்களுக்குப்போல மற்றைப்பிரானிகளுக்குச் சரீர உறுப்பமைப்புத்தானும் வாய்ந்திருக்கவில்லையே! நாரை கரிக்குரிவியும் முத்திபுக்கனவே!

ஆதலின், ஆருதாரத் தானங்களும், தத்துவத் கூட்டங்களும் பாதாதிகேசம்வரையும் பிறங்கிய அற்புதமான இவ்வுயர்ந்த சரீரத்தைப் பெறலருந்தன்மைத்தென்று ஓராது காலத்தை விரயத்தமாகக் கல் என்ன அறியாமை? சரீரம் சாவப்பெற்றால் எங்கனது முயற்சி சபலமாகுமா? மூச்சும் பேச்சும் போய்விடுமன்றோ! ஆன்மலாபம் இம்மாதடப்பிறப்பினன்றி மறுபிறவிகளிற் சித்தியடையுமா? இச் சரீரமுள்ள பொழுதன்றோ ஆன்மசுகத்தைத் தேடிக்கொள்ளல் வேண்டும்! நோயனுர் வந்து முட்டிப் பாயஞ்சைச் சேரச்செய்த வுடன் பற்பல ஆலோசனைகள் உண்டாகின்றன. ஒருபோது வினைத் திறமொத்துச் சரீரம் நீங்கிவிடுமே யானால் ஆன்மாவின்கதி யாதாய் முடியும்? ஆன்மா அழிவில் பொருளாகவும், அழிவுள்ள தேகத்தைப் பெற்றது வினைத்திறனொழித்து விடுபேற்றையடையும் பொருட்டன்றோ! அங்ஙனம், வீடுபேறடைதற்காய வழிபாடு கிஞ் சித்துமின்றி உலக ஏடனைகளை நாடி மயங்கித் தருக்குறின் ஆன்மசுகமுறாது அரிய அன்பர்காள்! சிந்தியுங்கள்!! சிந்தியுங்கள்!!!

குடம்பை தனித்தொழியப் புட்பறந்தற்றே

உடம்போ யுயிரிடை நட்டி. (குறள். ஈச-அதி-அ)

மேலோர் திருவாக்குக்கள் பொதுளிய தூல்களைக் கற்றோ அன்றிக் கற்றார்வாய்க் கேட்டோ இக்கினைவை எங்கினைகளினும் முன்

னதாக வைத்து, யாவரும், எப்பொழுதும், எங்கும், செந்நெறியில் மனசைச் செலுத்துதல் முக்கிய கடமையேயாம். ஞானம், யோகம் என்று கண்மூடி ஜாலம் புரியவேண்டாம். சரியை கிரிபை என்ற முதற்படிகளில் நின்றே, அவற்றிற்கியைந்த திருத்தொண்டுகளையும், இறைவத்தியாந்தையும், எத்தினமும், பக்திமீக்கூர இடையறாது பற்றி ஒழுக்குவோமானால், இறைவரது நிறையருட்டினோப்பு எங்களுக்கு நிச்சயமாகக்கிடைக்கும். இஃது சத்தியம்! சத்தியம்!! முக்காலஞ்சத்தியம்!!!

இவ்வண்ணமாக எங்களை உடைமைப்பொருளும் அடிமைப்பொருளுமாக ஆண்டருள் செய்வான் வேண்டிய அரளை வழிபட்டால், நாங்கள் சிவத்துவ நிலையைத்தப்பாது அடைதற்கு அருகராவோம். புறத்தே பூஜை செய்வது அரன்றிருவருளடைய ஏதுவாகும். முன்னர் அகப்பூசை (அந்தரியாகம்) செய்து புறப்பூஜை தொடங்கல் வேண்டும்.

“உள்ளேவல் செய்வானைக் காந்தன் மிகவுவப்பன்
உள்ளேசெய் பூசை யுவந்து.” என்பதுங்காண்க.

இன்னும், தமிழ்வேதத்தாரும்,

“காயமே கோயிலாகக் கடிமன மடிமையாக
வாய்மையே தாய்மையாக மனமணி லிங்கமாக
நேயமே நெய்யும் பாலா நிறையநீ ரமையவாட்டிப்
பூசனை யீசனார்க்குப் போற்றவிக் காட்டினோமே.”

என்று அருளிச்செய்தனர்.

அகப்பூஜைசெய்து வருஞான்தே அஞ்ஞானமும் அருகிளிடும். ஞானம் வளரும் ஞானக்கண்ணால் இறைவரது ஞானத்திருமேனியைத் தரிசித்துச் சுகம் பெறலாம். பாசக்கண்ணுற் பகவானைக் காண்பது அருமையேயாம்.

“ஊனக்கண் பாசமுணரா துயிர்க்குயிரை
ஞானக்கண் ணுலுள் நாடு.” என்பதறி்க.

இனிப் புறப்பூஜையாவது:—பூசுத்கத்தி, ஆன்மசுத்தி, திரவியசுத்தி, மந்திரசுத்தி, இலிங்கசுத்தி என்னும் ஐந்து வகையான சமஸ்காரங்களோடும், தத்தஞ்சுத்திக்கேற்றவாற்றே சங்கற்பித்து,

சிவபூஜை என்றுஞ் சீரிய இன்பமே. அந்

நீர், பூ சந்தனம், அஷ்டதை மணி, தூபம், தீபம், கர்ப்பூராராத் திரிகம் என்றத் தொடக்கத்த திரவியங்களைக் கொண்டு, ஆதார சக்தி பூஜை முதலாக ஆந்தக்கரண சத்தியோடு சிவபரம்பொருளை உருவத்தில் ஆவாகனஞ் செய்து,

“சிவோதாதா சிவோ போக்தா சிவஸ்ஸர்வமிதம் ஜகது”

என்பதை மறவாதபடி, “யாவத் பூஜாவதானகம் தாவத்தம் பிரிதி பாவேன விங்கேஸ்மின் சந்திதிங்குரு” என்று பிரார்த்தித்துச் செய்யப்படுவதாம். புறக்கரணவழிபாடு அகந்தாய்மையாதற்கு வேண்டப்படுவதொன்று என்பது ஞானநெறிபுக்கார்க்குங் கருத் தாம். உபசாரங்கள் பதினாறுவகைப்படும். அவை ஆப்பியோப சாரம், வாய்வியோபசாரம், பார்த்திவோபசாரம் முதலிய பலதிற முடையன.

“யாவர்க்குமாயிறைவர்க்கொருபச்சிலை” என்றும், பத்ரம் புஷ்பம் பலந் தோயம், என்றும் வருவன தெளிக.

சிலர், புஷ்பங்கொண்டு பூசை செய்வது புறவேடம் என்பர். இவர்கள்,

பூசையிலாதாணுண்டி புழுப் பிணம் புலையன் கட்டம்
மாசுளபாவ மொக்கும் வாளினிற் றீயில் வீழ்ந்து
நாசமாவதுவே நன்று நற்குலம் பிறந்தா னேனுந்
தேசளா ரவனைத் தீண்டிற் றெரிசிக்கி னினைக்கிற் பாவம்.

“ஆக்கையினு ளான்மாவிங் குறைவளவும்
பூசையினையாற்றியல்லால்—ஏக்கறவ லருந்த
வொண்ணுது” * * * *

அலரினைச் சூட்டாதமலன் தாளில்; அருந்தன்னம்
மலமாம் பிணமுமாம் மாசு. (சைவசமயநெறி-உருக).

பொன்னை நினைந்து வெகுவாகத் தேடுவர் பூவையன்னுள்
தன்னை நினைந்து வெகுவாயுருகுவர் தாரணியில்
உன்னை நினைந்து இங்குனைப் பூசியாத வுலுத்தரெல்லாம்
என்னை? யிருந்து கண்டாய்இறைவா கச்சியேகம்பனை!

(பட்டினத்தடிகள்).

பஞ்சசுத்தி செய்துநின்றைப் பாவித்துப் பூசைசெய்தால்
விஞ்சிய ஞானம் விளங்கும் பராபரமே. (தாயுமானவர்.)

பீடுறு மானிடப் பிறப்பு வாய்த்துநல்
டெனிழ் மலரினா லீறையைப் பூசியார்
பாடமை நாளெலாம் பாழ்க் கிறைப்பவர்
மூடரை யெண்ணுங்கால் முந்தி நிற்பரே.
(பிரபுலிங்கலீலை).

பதும வாழ்க்கையான் படைக்கு மாற்றலும்
மதுவை வீட்டினு னளிப்பும் வான்மிசை
யதுல னாதியோ ராசை யாட்சியும்
பொதுந டிப்பவன் பூசைப் பேறரோ. (காஞ்சிபுரா.)

இந்த வழிபாடுகளைத், தேவர்கள் மற்றைமூவர்கள் இருவரி
கள், கணாதிபர்கள், பிறறைக்கால மூவரசர்கள் மனிதர்கள் யாவ
ருஞ் செய்து இன்பமடைந்திருக்கின்றார்கள். பிராம்மண ஜந்ம
மெடுத்தும் மூடமதியால் பிராம்மணர் பலர் பூசை செய்வதுமில்லை.
விபூதி ருத்திராக்ஷந்தரிப்பதும்மில்லை. ஆனால், 'வைதிகம்' என்கிறார்
கள். கருத்து யாதென்று புலப்படவில்லை. வேதம் ஆகமம் முத
லியவற்றை ஆராய்வார் சிவநீசைக் சிவபூசைஇவைகளை இயன்ற
வரையில் அதுஷ்டிக்க வேண்டும். வேதத்தை சப்தார்த்தமாக மட்
டும் ஒதக்கூடாது. பதார்த்த முறையுள் கவனிக்க வேண்டும். தற்
கால வைதிகர்களாகிய வேதியர் பலர் சசீலத்தை விற்றுப் பணத்
தில் மட்டுமே கண்ணுங் கருத்துமாக ஁ட்டுருப்பண்ணிச் சொல்லி
விடுகின்றார்கள். வேதங்கற்ற வேதியரிடமிருக்கவேண்டிய ஞானம்,
கருணை ஆதியன அணுவளவுமில்லாதவிடத்துக் குலம் என்ன
செய்யும்?

ஸஹஸெஸவம் ஹம் கந்தும் நமேயம் நவ்ருகாஸயெசு |

ஶீக்ஷிதஸ்யுதம் யோஸ்யு சிவஹதி வாஸ்யு ||

ஸுாவணீயம் ந வானுத்யு சுயநம் ஹி ப்ருஹஸ்யுகெ ||

வயனம் வெடிஸிவா மலியொஹெஹம் ந வஸ்யுஶீ | வெஹொ
வி ஸிவா மஶீ ||

சிவபுஜை என் றுஞ் சீர்ய இன்பமே. அரு

வேதமொ டாகம மெய்யா மிறைவனுள்
ஓதும் பொதுவுஞ் சிறப்புமென் றுன்னுக.
நாத னுரையிவை நாடி லீரண்டந்தம்
பேதம தென்னிற் பெரியோர்க் கபேதமே. (திருமந்).

சிவவழிபாட்டால் மேன்மையடைந்தவர்களை வகுத்துக்காட்ட முடியாது. சைவசமயமே மெய்ச்சமயமென்று நினைந்து சிவபெருமானாகிய முழுமுதற்கடவுளை ஆகும் புறம் பரிசுத்தமாகத் தியானஞ்செய்தார் சிலருடைய நாமங்கள் வருமாறு:--

ததாகஸ்தியாதி முநயோர்த் தர்வாசா நந்திசேஸூரம்
மஹாகாளோ ததிசிச்ச பாணிநிச்ச கணாகயம்
ஆபோஹரிஸ் ஸஹஸ்ராஷோ பாணாகரதசா நநௌ
வசிட்டருரு வால்மீகி பரத்வாஜாச்ச கௌதமம்
ஏதைஃ பரமசைவாச்ச பஜந்தி பரயாமுதா|| என்பதும்,

“விண்ணவ ரிந்திரன் முதலோர் நாரதாதி
• விளங்கு சப்தரிஷிகள் கனவீணை வல்லோர்
எண்ணரிய சித்தர் மனுவாதி வேந்தர்

இருக்காதி மறைமுனிவ ரெல்லா மிந்தக்
கண்ணகன் ஞாலம் மதிக்கத் தானே யுள்ளங்
கையினெல்லிக் கனிபோலக் காக்கியாகத்
திண்ணியநல் லறிவாஸிச் சமயத் தன்றே

செப்பரிய சித்தி முத்தி சேர்ந்தா ரென்றும்.”

என்பதும் முறையே எடுத்துக் காட்டுக்களாம்.

இன்னும், உபமந்ரிய மகாமுனிவர் கிருஷ்ணனுக்குத் திருவடி தீக்ஷைசெய்த ஸமயத்தில், “துவரைக்கு இறையே! யான் கூறுவதைச் செளி மடுக்குதி.” என்று உத்தமஉபதேசம் புரிந்தருளினார். கிருஷ்ணன் முன்பு தீக்ஷையின்றிப் பூசைசெய்தும் பலமின்றாய்ப், பின் தீக்ஷைபெற்றுப் பரம்பொருளைப் பூஜித்து வந்ததாகத் தெரியவருகிறது. உபமந்ரிய மகாமுனிவர் கிருஷ்ணனைப்பார்த்து அருளிச்செய்ததாவது:--“மாதவ! தேவாதேவருடைய வடிவமே இச்சராசரமாகும். இவ்வுண்மையைப் பாசமிகுதியினாலே ஆன்மாக்கள் அறிகின்றில; விஸ்வகாரணராகிய சிவபெருமானை நீ பூஜிப்

பாயாக அப்பூஜையானது விருக்ஷத்தின் அடியிலே வார்த்த நீரி னால் அம்மரம் முழுதும் (சாகைகளையாவும்) தளிர்ந்துப் புஷ்பித் துச் செழிப்படைந்து நிற்குமாறுபோல, அப்பெருமானுக்குச் செய்யப்படும் பூஜாவீசேஷத்தானே, அவரது திருமேனிபாகவுள்ள உலகம் முழுவதுமே செழிப்படையும்” என்று அருளிச்செய்து, கிருஷ்ணனைச் சிவபூஜா துரந்தரனுக்கினார். சிவபூஜையினாலே சர்வ பயங்கலும் நீங்கிச் சர்வாபிஷ்டசித்திகளும், உயர்கதையும் எய்துத லெளிதாகும். பாரதத்திலும் சிவபக்தி மிக்கூற்றானே கொன்றை மாலைபைக் கண்டவுடன் சிவவடிவ உணர்ச்சி தலைப்பட்டு, அம் மாலைபைக் கடவாது ஓருவன் வாளாநின்றது மறிக.

விக்கரஹந் தேவதேவஸ்ய விஸ்வ மேதச் சராசரம்।

ஏதமர்த்தம் நஜாந்தி பசவஃ பாச கௌரவாத்॥

விருக்ஷஸ்ய மூலஸேகேந சாகாஃ புஷ்யந்தி வையதா।

சிவஸ்ய பூஜயா தத்துவத் புஷ்யத்யஸ்ய வபுர்ஜகது॥

ஸர்வோப காரண கரணம் ஸர்வாதுக்கரஹணந்ததா।

ஸர்வபயப்ரதாரஞ்ச சிவஸ்யாராதநம் விதூஃ॥

(வாயுசம்மிகதை: சு, க. முதல்பார்க்க.)

வேரினிற் றெண்ணீர் வார்த்திடத் தருவின் கொம்புகள்

மிகத்தழைப்பதுபோல்

தாரணி கொன்றை யண்ணலைப் பூசை செய்திடில்

உலகெலாந் தழைக்கும்

ஏர்பெற வாதலால் மணிவண்ணா! இறைவனைப்

பூசி; என்றுரைத்தான்

பாரொடு விசும்பும் புகழ்ந்தெடுத்த தேத்திப்

பணியுபமந் நியுவென்பான்.

(தமிழ் வாயுசம்: பஞ்சமூர்த்த, அ.)

இன்னும் பல கூறுவதிற் பயனென்னை? சுருக்கிக்கூட்டிய விஷயங்களே மிலவன் வியாபகத்தையும் அருட்டிற்றத்தையும் நன்கு புகட்டும். இந்திராதி தேவர்களும், சிவபூஜாபலத்தினாலே பேருஞ் சீருமடைந்தனர். சிவநிர்த்தகனாகிய தக்ஷப்பிரஜாபதி என்பவனும்

வேதோத்த மந்திர உச்சாரணத்துடன் சிவார்ச்சனைசெய்தே, இறுதியில், ஆட்டுமுகமும், எல்லையில்லாத பல்வகைச் சிறப்புக்களும் பெற்றான்.

சிவபூஜை இத்துணை மகத்துவமுடையதென்று அடியேமாற்கூற முடியுமா? பல்லாழிகாலங் கழிவினும், அவ்விறைவன் றிருவருட்டிதும் இத்தன்மைத்தென்று சாற்றுவோ ஆற்றலில்லை. அவனருள் கைவரப்பெறின் யாவும் இலகுவாகச் சித்தியுறும். எமது வல்லபம் இறைவனெந்நீர நிற்குமா? ஆயகூலவடிவந்தாங்கி வந்து இறைவரிட்ட திரணத்தை அசைக்கமுடியாது தேவர்கள் எய்தந்தகையுங் கேட்க.

சிவபூஜை ஆன்மார்த்தம் பரார்த்தம் என்னும் இரு பிரிவுடைத்து. ஆன்மார்த்தபூஜையைக் குறித்தே இங்கு சிறிது விளக்கப்பெற்றது இது, பார்த்திபலங்கபூஜை என்றுஞ் சொல்லப்படும். புற்றுமண், அக்ஷதை, புஷ்பம், வெண்ணெய், கூர்ச்சம் முதலிப்பன்னிரு பொருள்கள் கண்ணிகலிங்கபூஜைக்குரியதாகக் கொள்ளப்படும். இவைகளைச் சைவசமய நெறியுரை, ஆகமம் முதலியவற்றுட் பரக்கக் காண்க.

யாம், இதுகாறும் எழுதிப் போந்த இச்சுருக்க சூசனத்தால், எவ்வகைச் சிவர்களுக்கும், அவ்வவர் மனோரதம் பற்றிச் செவ்விய திருவருட் செல்வம் அளிக்கும், நவ்விசேர் காத்த நம்பனே, அடியேங்களால் நம்பி வழிபடப்படும் பதித்துவ முடையார் என்பனூஉம், பெறுதற்கரிய மாறுடதேசத்தைப் பெற்றயாம், அப்பெருமாண அகத்தும் புரத்தும் பூஜித்துப் பிறவியாகிய அல்லலைக்களைந்து, அவரது அருண்முகிழப்பாகிய சாகரத்தினுழ்ந்து, சொல்லரும் மோககூசகானந்தத்தைப்பெற முன்னி முயன்று வருதல் வேண்டும் என்பனூஉம், பிறவுமாம். இங்ஙனம் உணர்த்தப்பட்டமையோர்ந்து; சிவநிந்தகர்களாகாது, சதாசிவ சிந்தித வந்தனாகரம் விசிஷ்டர்களாய் எல்லோரும் வாழ்வோமாக.

திருப்புகழ்.

நாத வந்துக லாதீ! நமோநம,
 வேத மந்திரசொ ழுபா! நமோநம,
 ஞான பண்டித சாமி! நமோநம, வெருகோடி
 நாம சம்புகு மாரா! நமோநம
 போக ஆந்தரி பாலா! நமோநம
 நாக பந்தம யூரா! நமோநம பரஞூர்
 சேத தண்டனி நோதா! நமோநம,
 கீத கிண்கிணி பாதா! நமோநம
 தீர சம்பிரம வீரா! நமோநம கிரிராஜ!
 தீபமங்கள் ஜோதி! நமோநம
 தூய அம்பல லீலா! நமோநம
 தேவ குஞ்சரி பாகா! நமோநம அருள் தாராய்;
 ஈத லும்பல கோலால பூனையும்
 ஓத லுங்குண ஆசார ிதியும்
 ஈர முங்குரு சீர்பாக சேவையு மறவாத,
 எழ்த லம்புகழ் காவேரி யால்விளை
 சோழ மண்டல மீதேம னோகர!
 ராஜ கெம்பிர நாடாளு நாயக! வயலூரா!
 ஆத ரம்பயில் ஆருரர் தோழமை
 சேர்தல் கொண்டவ ரோடேழு னுள்ளினில்
 ஆடல்வெம்பரி மீதேறி மாகயி லையிலேகி
 ஆதி யந்தவு லாவாச பாடிய
 சேரர் சொங்கு வைகாஜர் னாடதில்
 ஆவினன்குடி வாழ்வான தேவர்கள் பெருமானே!

ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க, அறுமுகம் வாழ்க வெற்பைக்
 கூறுசெய் தனிலேல் வாழ்க்க; குக்குடம் வாழ்கச், செவ்வேள்
 ஏறிய மஞ்ஞை வாழ்க; யானை தன் னணங்கும் வாழ்க;
 மாறிலா வள்ளி வாழ்க; வாழ்க சீரடிய் ரெல்லாம்.

மெய்கண்டதேவர் திருவடி வாழ்க,
 குமரகுருபரன் குரைசுழல் சரணம்.

பிரசங்க ரத்தின தீபம் முதற்பாகம்
 சம்பூரணம்

திருநந்திதேவர் சிவபிரானிடம் வேண்டிக்கொண்ட பதினாறு பேறு.

இந்தச் காலத்தில் பொது நோக்காக நடக்கவேண்டும் என்று கூறுஞ் சைவசமயிகளுஞ் கிலருவர். ஆவர்கள் ஒரோமனநிலையப் பெற இப் பதினாறு பேறுகள் உதவியாக இருக்கும் என்பது கருதி இங்கே அவற்றைக் குறிப்பிட்டாம்.

- (த) மறைகள் நிர்த்தனை சைவநிந்தனைபொரு மனமும்,
தறுகண் ஐம்புலன் களுக்கேவல் செய்யுருச் சதுரம்,
பிறவி தீதெனப் பேறுதயர் தும்பென பிணக்கும்,
உறுதி நல்லறம் செய்யவர் தங்கனோடு நிறவும்;
 - (உ.) யாது நல்லன்பர் கேட்டினும் உதவுதும் இயல்பும்,
மாதவத் தினோர் ஒறுப்பினும் வணங்கிடு மகிழ்வும்,
ஒதும் நல்லுப தேசமெய் உறுதியும் அன்பர்,
தீது செய்யினும் சிவச்செயல் எனக்கொளும் தெளிவும்;
 - (ங.) மனமும் வாக்கும்நின் அன்பர்பால் ஒருப்படு செயலும்,
கணவிலும் உனதன்பருக்கு அடிமைபடும் கருத்தும்,
நினைவில் வேறொரு கடவுளை வழிபடா நிதியும்,
புனித! கின்புகழ் நாடொறும் உரைத்திடும் பொலிவும்;
 - (ச.) தீமைஆம்புறச் சமயங்கள் ஒழிந்திடு திறனும்,
வாய்மை யாகவே பிறர்பொருள் விழைவுறு வளனும்,
ஏழறும் பரதாரம்சச் சிடாதநல் நோன்பும்
தூய்மை நெஞ்சில் யான் எனதெனுஞ் செருக்குறத் துறவும்;
 - (ரு.) துறக்கமீ துறையினும் நாகிற் றோயினும்
இறக்கினும் பிறக்கினும் இன்பர் துயக்கினும்
பிறைக்கொழுந் தணிசடைப் பெரும! இவ்வரம்
மறுத்திடா(து) எனக்குநீ வழங்கல் வேண்டுமாம்.
- இப் பரமசாதனங்களை யாமும் பிரார்த்தித்துப் பெற்று இங்
கடவேமாக. கபமூஸ்து.

பேர்தல்.	பேர்தல்.	திருத்தம்.	சேர்த்தல்.	தவிர்த்தல்.
உக	பி.கா.வா.தூவா	பி.கா.கூர்		
உள	அரணுக்கே	அரணுக்கே		
உஅ	டென்னை	டென்னை		
உக	பெயர்ப்பு	பெயர்ப்பு		
உஉ	புறப்பினு	புறப்பினு		
சக	பெற்றிதாச	பெற்றித்தாச		
"	பர்க்காச	பர்க்காச		
திரு	நோக்கி	நோக்கி		
"				
திரு				
உக				
திரு	பிராந்தவம்	பிராந்தம்		
திரு	பிராந்தவம்	பிராந்தம்		
"	ஆதிதேயவீகம்	ஆதிதேயவீகம்		
"	ஆதிபொளதிகம்	ஆதிபொளதிகம்		
"	ஆதிபாண்டிகம்	ஆதிபாண்டிகம்		
திரு	குறையாண்டி	குறையாண்டி		
உச				

“யானே தும்பிறப்பஞ்
சேன், இறப்பதனுக்
கென்கடவேன்” என்
பதைச் சிந்திக்கவே
ண்டும். முழுதும் நீக்
கு.

தத்துவாத்துவா என்
பதன் பின் மந்திரத்
துவா சேர்க்க.

பொதுதர்ம
ச த் தீ த ம ஞ் ச ரி

MAHAMAHOPADHYAYA
M. M. V. SWAMINATHAN LIBRARY
TIRUVANMIYUR - 1 MADRAS 41

அ மாதவையர்

இயற்றியது

சேன்னை ஹைகோர்டு ஜட்ஜு

கனம். ப்ரும்மபுரீ

சேஷகிரி ஐயரவர்கள்

எழுதிய முகவுரையுடன்

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் பிரஸில் அச்சிட்டு

சேன்னை திருவல்லிக்கேணி

புரீதிவாஸவரதாசாரி அண்டு கம்பெனியாரால்

பிரசுரஞ் செய்யப்பட்டது

பொருள் அடக்கம்.

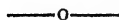
முகவுரை—சென்னை ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு கனம்
ப்ரும்மபுரீ சேஷசிரி ஐயரவர்கள் எழுதியது.

முன்னுரை.

I. அருட்சோதி*	பக்கம் 1
II. வாழ்க்கைநெறி	1
III. தாய்நாடு	2
ஷெர் அனுபந்தம்*	...	12
IV. அடிமைகள்*	13
V. முறையீடு*	13
VI. தாய்நாட்டு வணக்கம்	14
VII. ஊக்கமே ஆக்கம்*	15
VIII. இந்தியக்கும்மி	16
IX. மெய்த்துறவு*	23
X. அம்மே!	24
XI. விண்ணப்பம்*	27
XII. மெய்ப்பெருமை*	28
XIII. மெய் உயர்வு*	28
XIV. மாருத கீதம்*	29
XV. இந்தியச்சிந்து	30
XVI. ஊக்கமதுகைவிடேல்*	34
XVII. திருக்குறள் எஞ்சரி	35
XVIII. தாய்நாட்டுவணக்கம்...	42
XIX. வாழ்க்கை மாண்பு*	44
XX. நல்லது கூறல்*	45
XXI. விண்ணப்பப்பதிகம்*	46
XXII. வாழ்த்து	48

*இவ்வுட்குறியிட்டுள்ள கீதங்கள் ஆங்கிலத்தினின்றும் பெயர்த்த
தமைத்துக் கொள்ளப்பட்டவை.

FOREWORD.

I owe an apology to Mr. Madhaviah for the delay in responding to his request to say a few words by way of preface to this publication. I was at first disinclined to undertake the task, because I felt that these songs should be introduced to the public by one who can lay a better claim to scholarship in Tamil than I can. However, Mr. Madhaviah insists upon my writing the foreword : I would recommend a study of this book to all those who say that the Tamil language is not capable of being adapted to popularise modern ideas : The songs relate to a variety of topics—civic life, patriotism, industrial development, marriage reform, elevation of the depressed classes etc. The general line along which poetic thought has progressed in this country relates to religion, morals, and love. Mr. Madhaviah's attempt to bring home to the public the ideas which are discussed on the platform and in the public print is worthy of the highest commendation. There are adaptations from *Gitanjali*, Scott's *Poems*, the *Psalms of life*, *The Light of Asia* etc. The importance of the collection consists in the fact that they deal with topics which have not hitherto appealed to Tamil Poets, and which have an intimate bearing upon the daily lives of men and women. To our womankind the poems have a special interest : On festive occasions they will be enabled to sing them in addition to the devotional verses which are so numerous in this country. They will thus acquire a knowledge of subjects which are agitating the world of thought in this country. I commend the book heartily. I hope it will find its way into every household in Southern India.

T. V. SESHAGIRI AIYAR.

முகவுரை.*

* * * நவீனநாகரீகச் சார்பான கருத்துக்களைச் சாதாரண ஜனங்களுக்கு எடுத்தோத இடந்தராத தமிழ்ப்பாஷை, என்று கூறும் ஒவ்வொருவரும் இப்புத்தகத்தை வாசிப்பாராக. இதிலுள்ள பாட்டுக்கள், நாகரீகவாழ்க்கை, சுதேசாபிமானம், தொழில் அபிவிருத்தி, விவாகச்சீர்திருத்தம், 'கீழ்சாதி' யாரைமேம்படுத்துதல் முதலிய பல்வேறு விஷயங்களைத் தழுவியுள்ளன. தெய்வபக்தி, நல்லொழுக்கம், காதல், இவ்வழிகளிலேயே இந்நாட்டுக்காவியங்கள் இதுகாறும் பெரும்பாலும் சிறந்துவிளங்குவ. ஜனசங்கங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் ஆராயப்படும் பொதுதரம் விஷயங்களை இவ்வாறு நம்மவர்க்குப் ப்ரும்மழூ மாதவையர் எடுத்துரைக்கும் முயற்சி மிகவும் பாராட்டி மெய்ச்சத்தக்கது. கீதாஞ்சலி முதலிய பேர்போன ஆங்கில கிரந்தங்களினின்றும் பெயர்த்தமைத்துக்கொள்ளப்பட்ட பாக்களை ஈண்டுக்காணலாம். இதுகாறும் தமிழ்க்கவிகளால் பாடப்பெறுதனவும் ஸ்திரீ புருஷரது தினசரி வாழ்க்கையைச் சார்ந்துள்ளனவுமான விஷயங்களையே இக்கீதங்கள் பொருளாகக்கொண்டிருப்பது முக்கிய மாய்க் கவனிக்கற்பாலது. இப்பாட்டுக்களை நமது பெண்பாலர் மிகவும் உரிமைபாராட்டுதற்குரியர்: விசேஷ தினங்களில், இந்நாட்டில் மலிந்துள்ள பக்திரஸமான கீதங்களுடன் இவற்றையும் அவர்கள் பாடுதல் பொருந்தும்; அங்ஙனம் பாடுவதால், இப்பொழுது மேதாவிகளால் ஆழ்ந்து சிந்திக்கப்படும் பல விஷயங்களையும் பற்றி அவர்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம். இப்புத்தகம் நம்மவர்பாலாவும் பாராட்டற்குரியதென்பது திண்ணம்; தென் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இது நடைபெற்று வழங்குமென்று நான் நம்புகிறேன்.

* சென்னை ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜு கனம், ப்ரும்மழூ சேஷகிரி ஐயரவர்கள் இங்கிலீஷில் எழுதிய முகவுரையினின்றும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

முன்னுரை.

‘சாதாரண ஜனங்கள் பாடும் நாடோடிப் பாட்டுக்களை உண்டு பண்ணுஞ் சுதந்திரமட்டும் ஒருவனுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டால், அந்நாட்டுச்சட்டதிட்டங்களை நியமிப்பவர் யாரென்று, அவன், கவனிக்க வேண்டியதில்லை’, என்பது ஆங்கிலேய மேதானி ஒருவர் வாக்கு. அவ்விதப் பாட்டுக்கள், ஜனங்களின் மனப்போக்கு நடபடிக்கைகளை மேலாடி வசீகரித்துத் தம்சுருத்தின் வழிப்படுத்தவல்லன என்பது அவர் குறிப்பு. சிங்காரரசமும் பக்திரசமும் செறிந்துள்ள பாட்டுக்கள், தமிழராகிய நமக்குள், அமோகமாயுள்; நாடுநகர மடாலய ஜன சமூகப் பொது தர்மங்களைக்கூறும் கீதங்களோ, நரிக்கொம்பே, பொது நன்மைக்காக உழைத்துவரும் எனது நண்பர் ப்ரம்மபூதீ S. V. விசுவநாதையர், இக்குறையை நீக்கக்கருதி: இந்தியாவின் அருமை பெருமைகளையும்; சாமான்ய கல்வியும் கைத்தொழில்களாதிய தற்கால நாகரீகங்களும் தழைத்து, நாம் அபிவிருத்தியடை தற்கான சாதனங்களையும் பற்றி, எளியநடையில், யாவர்க்கும்பயன்படும் வண்ணம் இயற்றப்படும் தமிழ்ப்பாட்டுக்களுக்கு, இரானடே, கோக்கலே என்னும் தேசாபிமானிகள் பேரில் சூ 300 வரைப் பரிசுகள் கொடுப்பதாகப் பத்திரிகைகளில் பிரசுரஞ் செய்தார். அவ்விளம்பரப்படி வந்த கீதங்களில், இப்புத்தகத்திலுள்ள இந்தியக் கும்மி, தக்கமத்தியஸ்தர்களால் இரானடேதலைப்பரிசு அளிக்கப்பட்டது; பாட்டுமுழுதும் ஒரேமெட்டிலிருத்தலினும், பலவர்ணமெட்டுக்களிலிருப்பது நலமென்று, பரிசுதவுவோரும் மதிப்பாளிகளும் வெளியிட்ட அபிப்பிராயத்தை அனுசரித்து, அதையே, சிறிது விரித்தும் சுருக்கியும், றிதிலுள்ள தாய்நாடு என்னும் பாட்டாகச் செய்தேன். இந்தியச்சிந்து, அம்மே!, தாய்நாட்டு வணக்கம், என்னும் கீதங்களும் அதேசுந்தர்ப்பத்தில் இயற்றப் பட்டனவே.

இவ்வாறு தமிழ்நாட்டு நாடோடி மெட்டுக்களிற் கவனஞ் செய்யும் இடைகளில், ஆங்கில பாவையிலிருந்தும் திருக்குறளிலிருந்தும் அருமையான சிலபாக்களையும் பெயர்த்தமைத்துக் கொள்ள நேர்ந்தது. தமிழ்நாட்டார்க்குப் பயன்படுமென் மெண்ணியே, அவற்றையுஞ்சேர்த்து வெளியிடலாயிற்று. சாதாரண ஜனங்களுக்குக் கென்றே பெரும்பாலும் உண்டாக்கப்பட்ட இச் சத்தீதமஞ்சரி நம் தமிழ்நாட்டில் ஊர்தோறும், வீடுதோறும், நறுமணம்விசி, ஆண் பெண் இருபாலாராலும் மகிழ்ந்து கொண்டாடப்பட வேண்டுமென்பது எம் உள்ளத்தழைப்பு. எம் அபிலாசையில் ஒரு சிறிதுமேநிறைவேறினுப், எமக்குத் தக்ககைம்மாருவதுமன்றி, இன்னும் இவ்வழியில் மேற்செலுத்தும் தூண்டுகோலுமாம்.

அ. மாதவையர்.

பொது தர்ம சத்தீத மஞ்சரி.

1. அருட்சோதி*

[“பித்தா பிறைதடி” என்னும் தேவார மெட்டு.]

- (1) நீயேயெனை ஏலாய், நெறி உதவாய், அருட்சோதி!
ஓயாதிருள் வழியெங்கணும், வீடும் உயர் தூரம்;
போயின் வழி பொருந்தும் எதும் முன்காணியவேண்டேன்
நாயேன் ஒருஅடிபேரவும் நயந்தா லுமே நன்றே!
- (2) மேனார்களில் இவ்வாறிலை; வேண்டா துனதருளை,
நானேவழி தெரிவேனென நயந்தேன் நலம் தீதே;
தானாயுறும் பயமென்னினும், தளராதகங் காரம்;
போநாள்களை மறந்தே, அவை பொறுத்தின்றெனை ஆளாய்
- (3) இது காறுமே அளித்தாய்; இனி அருள்வாயென நினைவேன்
பொதியா விருளுடே, புனல், குழி, பேடுகள், புதராம்,
வதியாவுமே கடந்தே, இரவொழிந்தே, மனமகிழ்ந்தே,
கதியாயுனை அடையும் வரை, காவாயெனை நீயே!

2. வாழ்க்கைநெறி.

[தாயுமானவர் ஆனந்தக்களிப்பு மெட்டு.]

பல்லவி

உன்னி உழைத்திடு வோமே—இனித்
தந்நயம் ஒன்றே கருதல் தவிர்த்து—(உன்னி)

- (1) தஞ்சம் கடவுளே யாக—பிர
பஞ்சம் படைத்தவர் நாமிலை யாக,

* Adapted from Cardinal Newman's "Lead, Kindly light"

வஞ்சனை யின்றி மனத்தில்,—ஏதும்
அஞ்சலு மின்றி, அவரவர்க் கேன்ற—(உன்னி)

(2) வித்தை விதைக்க உரியோம்;—வினை
வெத்திற னாகுமோ ஏதும் தெரியோம்;
தத்தம் கடமை புரிவோம்;—பலன்
அத்தனுக் கர்ப்பணம் என்றே, அகத்தே—(உன்னி)

(3) தப்பினும் தாழ்வில்லை யாமே,—மனம்
ஒப்பிட ஓயா துழைத்திடு வோமேல்
மெய்ப்புக மும்வினை வாமே;—மனம்
பொய்ப்ப தொன் றேபுகழ் போக்கிடும் என்றே— (உன்னி)

(4) சிற்றறி வோரெதும் தேரோம்:—இவண்
உற்றதென்? ஓய்வதென்? ஒன்றுமே ஓரோம்;
எத்தெய்வ மும்எதிர் னேரோம்;—எனின்
தத்தம் சித்தத் தகுதிப் படிக்கே— (உன்னி)

(5) ஏது பலனுமே யாக;—அந்த
ஆதியின் உட்கருத் தியாது மே யாக,
ஒதி யுணர்ந்த உளத்தில்—தோன்றும்
கோதில்லா நீதிரெறியே குறிப்பாய்— (உன்

3. தாய்நாடு.

[“முத்திநெறி” என்னும் திருவாசக மெட்டு.]

(1) பூதேவி ஜோதிமுகம்
ஈதெனலாம் மாதர்*இந்த்யா *அழகிய
மாதே ! எ னுது*முடி *என்னுடைய
மீதணிந்துன் பாதமலர்;

(2) ஆதியி லுன் மாதவர்கள்
மேதையும்;இப் போதினில், நீ
மேதக*மாம் வீதமுமே *மேன்மை
ஆதரவாய் ஒதுவெனே!

(3) பூமகனார்* காழுகராம் *ப்ஞம்மா
நாமுகனே! பாமகிழ் யான்
பூ*மகிழும் மாமறையோர் *பூமியோர்
நாமகுலம் ஆம்மகனும்,

(4) தாய்மையில், என் வாய்மொழியா,
தாய்மகிமை நீமொழிவாய்,
தேன்மதுரம் பான்மதுரம்
தான்முதிரும் தென்மொழியே!

(5) முன்னவர்கள் தன்னும் இசை
உன்னதமே என்ன எழும்
மன்னிமயம் ஆன்னபல
கன்னல் வளம்* பன்னரிதே! *மலைகளின் நல்வளம்

(6) தந்தம், உயர் க்யாதிபெறும்
சந்தனம், பல் சாதிமரம்,
கந்தம், இல வங்கம், என
தந்திடும், அனந்தவனம்!

(7) பொன்கொழித்து, புனல் சுழித்து,
பொங்குமுப்போ கம்செழித்தே,
எங்களுக்க கங்கனிக்க,
நன்களிக்கும் நதிநதமே!

(8) கங்கை, லிந்து, காவேரி,
துங்கபத்ரா, துயவைகை,
பொங்குக்குஷ்ண, பொருநை,* என, *தாமிரவருண
எங்கும்நதி கங்கிலவே!

(9) முத்தினினம், நற்புவளம்,
கத்துசங்கு, நகைகள், மீன்,
ஒத்து, வளம் தத்தும் அலை,
முத்திசையும் மொத்திடுமே!

- (10) வில்கவினும்* நல்மணியும், *ஒளிஅழகுசெய்யும்
அல்கவிலாடி ஐம்பொன்களும், ' †குறைவில்லா
பல்கணிகள் ‡ நல்கவினும் ‡சுரங்கங்கள்
வெவ்வு வளம் மல்கும்*நிலம் *நிறையும்
- (11) செந்நெல்வளம், கன்னல்*வளம், *கரும்பு
தந்நிகரில் தான்யவளம்,
தென்னை, பனை, என்னபல
துன்னிவளம் மன்னும்நிலம்!

வேறு:—கும்மி மெட்டு.

- (12) வேத, புராண, இதிகாசங்கள், விஞ்சை
மேவு கிரந்தங்கள், காவியங்கள்,
ஆதியில் ஒதி உணர்த்திய அற்புதம்,
ஆறுமதங்கள், கலைவளமே!
- (13) காசி, ப்ரயாகை, கயா, மதுரை, பூரி,
காஞ்சி, அருணை, அரங்கம், இரா
மேசுரம், வேங்கடம், தில்லை, நெல்லை, புண்யம்
மேவு பதிகளோர் ஆயிரமே!
- (14) ஒப்பில் கவிந்திரர், உத்தம வித்தகர்,
உக்கிர வீரர், உயர் சீலர்,
தப்பில் தவத்தினர், தர்ம சொருபமே
தாங்கிய தையலார் ஆயிரமே!
- (15) கோயில், மடம், குளம், சத்திரம், சாலைகள்,
கோபுரம், தூபிகள், கோடியவே!
தாய் அவள் இந்தியா போலிசை தாங்கும்
தலமும் வேறுண்டே தாணியிலே?
- (16) போனவர் கீர்த்தி நமதா மோ? பிறர்
போசனத் தால், நம் பசிபோமோ?
வானுயர் மாட்சி அவரது; பின்னுற
வந்துள தாழ்ச்சியே நம்மது வே!

தாய் நாடு

- (17) முன்னவர் காலமெ லாம் போச் சே; நமை
மூடின சோர்வு, பழி, ஏச்சே;
அன்னையும் ஏக்கம் உறலாச்சே; இனி
ஆண்மையும் ஆமோ வெறும் பேச்சே?
- (18) கர்மம், பிராரத்து வம் என்று நாளைக்
கழிப்பது மூடத் தனமாமே;
மர்மம் அறிந்தால், முயற்சி தெய்வத்தினும்
வல்லதே என்றுமே ஆகுகமே!
- (19) சாதி மதமெனும் சாதக பாதகம்
சற்றும் இலாது, நம் தாய்பணியில்
ஒதும் பக்தி தழைத்தினி, ஒற்றுமை
ஊக்கமும் ஓங்க உழைத்திடுவோம் !
- (20) சூது வாதுகள் மறந்திடு வோம்; இனிச்
சோம்பலை முற்றும் துறந்திடுவோம்;
வேதிய ரேவழி காட்டிடுவோம்; ஸை
வீட்டிடு வோம்; இசை நாட்டிடுவோம்!
- (21) வங்கர், தமிழர், மராட்டியர், ஆந்திரர்,
மகம தியர், மலையாளர்,
கொங்கர் என்னுமலே இந்தியர் யாரையும்
கொண்டிடு வோம்நம் சகோதரராய் !
- (22) பள்ளுப் பறையரும் இந்தியரே! உயர்
பார்விப் ரபுக்களும் இந்தியரே!
துள்ளு துருக்கரும் இந்தியரே! கிறிஸ்
துவர், சமணரும் இந்தியரே!
- (23) பாரும்! எல்லாரும் மனமொருப் பட்டிடும்;
பல்துளியே பெரு வெள்ளமெலாம்;
வாரும், நம்அன்னை மகிழ்ந்து சிறந்திட,
மண்ணில் உயர்ந்திடப் பண்ணுவமே.

பொதுதர்ம சத்கீத மஞ்சரி

வேறு: [“மாதேயசோதையே” என்னும் சிந்து:மெட்டே.]

- 24) வாரும், நம் அன்னை யை, இந்தியத் தாயினை
வாழ்த்தி வணங்கிடு வோமே!—அவள்
சீரை நினைந்து, நம் சிந்தையில், நாவினில்,
செய்கையிற் செய்திடு வோமே!
- 25) ஒற்றுமை இன்றியே வெற்றி தருவதும்
உண்மையில் இன்றெனப் பேணும்;—இதைக்
கற்றறி மேலையர், ஒற்றுமை யால் உல
காண்டு வருவதைக் காணும்!
- 26) ‘கல்வியில் லானிரு கண்ணுமில் லான்’ எனும்,
கற்றறி வள்ளுவர் கூற்றை—எண்ணிச்
செல்வர், மடாலய கர்த்தர்கள், தேசம்
செழித்திடக் கல்வியே போற்றும்!
- 27) கல்வி எல்லார்க்கும் சுதந்தர மாகக்
கடவுள் அருளிய ஆக்கம்;—அதிக
செல்வர் தரித்திரர், ஆண் பெண், கீழ்மேலெனச்
செப்பிடும் பேதங்கள் நீக்கும்:
- 28) பாதியில், மார்பினில், நாவினில், மாதரைப்
பன்னு மும்மூர்த்திகள் தாங்கி—வரும்
நீதி நினைந்து, நம் மாதர் குறைகளை
நீக்கி, மகிழ்ந்திசை ஒங்கும்.
- 29) பெண்களை இன்றிப் புகழ் பெறுதல், நொண்டி
பெற்றிடும் கொம்புத்தே னாமே!—இரு
கண்களில் ஒன்று கலங்கவே, மற்றதும்
புண்படல் கண்டிடு வோமே!
- 30) ‘உழுது பிழைப்பவர் வாழ்பவர்; மற்றோர்
தொழுதவர் பின் செல்வேவர்’, என்றே—புகல்
பழுதில் சொல்லிட்டுநம் பள்ளுப் பறையைப்
பழித்துச் சதித்திடல் நன்றோ?

- (31) யார்க்குமே கல்வியை அன்றிக் கதியிலை:
எங்குமே சென்றுநீர் பாரும்:—இந்தப்
பார்க்குளே பெண்களும் மாணம் யாரும்
படித்திலா நாடுகள் சோரும்.
- (32) ஆதலின், மாதரும், ஏழைகளும், இனி
யாருமே கல்வி தழைக்க—நன்கு
ஒதலை அன்றியே உத்தம மாரக்கமும்
உண்டோ சொல்லும்நாம் பிழைக்க.
- (33) தாமின் புறுவ துலகின் புறக்கண்டு
காமுறும் கல்வி தழைப்போர்,—இனி
நாமும் உயர்ந்திட, நம்மவர் யார்க்குமே
நல்லறி வூட்ட உழைப்போம்.
- (34) வேறுள பாவைகள் தேறியுள்ளீர்! மிக
மேன்மை பயந்தரும் நூலை—நாமும்
பேறுபெறும் படி, நம்மொழி தன்னிலே
பேர்த்திடலே நும்ம வேலை.
- (35) யாரும் இகழுவர் ஏழைகளைப், பொருள்
யாது பகையும் அறுக்கும்—அதைச்
சேரும் வழிகளைச், சென்றுபல் நாடுகள்
தேர்ந்தின், தேசம் சிறக்கும்.
- (36) தாய் பருத்திகள், பட்டுக்கள், சாயங்கள்,
தோன்றித் துலங்கும் இந்நாடு—அவை
நெய்து பல்லாடைகள் விற்றுச் செழித்து
நிறைவது மற்றொரு நாடு;
- (37) கொட்டை முத்து, வெல்லம், கோதுமை யாவுமே
கொண்டு கொடுப்பதிற் நாடு—அவை
அட்டு நமக்கெண்ணெய், சீனிமாவாக
அளிப்பது மற்றொரு நாடு;

- (38) தேதால்கள் அனுப்பும் இந்நாடு, பதனிட்டுத்
தோற்பைகள் செய்யுமோர் நாடு;—ஏனின்
நால்வகை யாலுமே கூலியும் லாபமும்
நாளும் இழக்கும்இந் நாடே!
- (39) வெண்ணெய் கொடுத்துப், பணங்கொடுத்துப், பிறர்
மேன்மையாய் விற்கும் நெய்வாங்கும்—இந்தக்
கண்முடிக் காரியம் விட்டினி வைத்திடும்
கைத்தொழிற் சாலைகள் ஈங்கும்.
- (40) பண்டே,இப் பாருல கெங்கும் பரவிடப்
பல்வகைக் கைவினை கண்ட—முன்னோர்
கொண்ட உதிரமே கொண்டவர் நாம்; ப்ரும்ம
வித்தை கொள் புத்தியும் உண்டே!
- (41) நாளும் நமக்குறும் நோய்களின் ஏதுவை
நாடியே நன்கு நீர் பாரும்—ஒரு
கோளில்லைப் பேயில்லை, கர்மமில்லை, நம்
குருட்டுத் தனங்களே தேரும்.
- (42) கூடென ஆன்மக் குலவிடும் தேகம் ஓர்
கோயிலென் றெண்ணியே பேணின்,—நம்ம
வீடுகள், வீதிகள், ஊர்கள் சுசியாய்
விளக்கின், வியாதிகள் நாணும்;
- (43) ஆறு, குளம், கிணறுதிய யாவும்
அசுத்தங்கள் என்று முறாமே—கெட்ட
சேறுகள் நாறுதலின்றியே தண்ணீர்
சிறக்கின் பிணிகளும் போமே.
- (44) ஈக்கள் கொசுக்கள் இருந்து பெருகிட
எங்கும், எந்நீருமே தேக்கம்—இன்றி
ஆக்கி மனைகளை, ஊர்களைக் காப்பதே
ஆயிரம் நோய்களைப் போக்கும்

- (45) கோவில் மடங்கள் அநேகமுள; அவை
கொண்ணே சொத்தும் அமோகம்;—இனித்
தேவ நம்பிக்கை இலாமையினால், அவை
சீமை சிரித்திட லாகும் :
- (46) காசே கடவுள் அவ் வேசையர்க்கே, அவர்
காட்டிடும் ஆசாபாசத்தைக்—கொண்டு,
பூசையிலும் அவர் போந்திட விட்டிடல்,
புத்தியில்லாத அசத்தே.
- (47) தீர்த்தம் திரைகள் தமக்கே முதலென்றும்,
தேவ சொத்துத் தங்கள் சொத்தே—என்றும்,
பார்த்திட யாரும், பகற்பறி கொண்டிடும்
பாதகரோ தர்ம கர்த்தர்!
- (48) பக்தி தழைக்க, மெய்ஞ்ஞானம் தழைக்கப்,
பரத்தைய ரும்பழி நீங்கப்—பல
யுக்திகள் செய்யின், மடாலய வேலைகள்
யோக்கியமாகவே ஓங்கும்.
- (49) கேடு விளைக்கும் வழக்கங்கள் தம்மைக்
கெடுத்து, நலமே அடுப்போம்;—நம்ம
நாடு, நகர, சமுதாய வேலைகள்
நன்மை யுறவே தொடுப்போம்.
- (50) ஆளும் துரைகளைக் கொண்டு, நம் கீழ்மை
அகற்றியே ஆண்மை சிறப்போம்;—இனிக்
கோளும், கொடுமையும், சோம்பலும் மற்றுள
குற்றங்கள் யாவும் குறைப்போம்.
- (51) பொய், மது, சூது, களவழி காமம்,
பொறாமை, புறங்கூறல் போக்கும்;—உயர்
மெய்மையும், ஆண்மையும், தன்மரியாதையும்,
மேட்டிமை கொள்ளவே ஆக்கும்.

- (52) பொம்மை விவாகம், ஆண் பெண்களை விற்குதல்,
புத்தியில் டம்பம் பொறுமை,—இளம்,
கைம்மையர் தம்துயர், சாதிவிரோதம், இக்
கஷ்டமெலாம் அறியாமை.
- (53) ஏழுந்யா யஸ்தலம் ஏறி எதிரிட்டே
எந்த வழக்கையும் கூடி—வெறும்
பாழக் கிறைத்துப் பதைத்திடாமல், குடிப்
பஞ்சாயத்தாரையே நாடும்.
- (54) நாங்கொடுக் கும்வரிக் கொண்டு, நமக்கு
நலங் கொடுத்தற் கென்றே நாளும்—கூலி
வாங்கும் உத்யோகஸ்தர் கட்கினி லஞ்சமும்
ஏன் கொடுக் கின்றீர்கள் மீள?
- (55) 'மந்திரம் கால், மதிமுக்கால்' என்றும், வல்ல
'சோவியன் வீட்டுக் கைம் பெண்'னே—என்றும்
வந்திடும் மூதுரை தேரும்; அவைகளில்
வைக்கும் பிரமையும் வீணே.
- (56) காய பலமும், கடவுள் அருளிய
புத்தியும் கையிலிருக்க—வீணில்,
மாயமாம் ஜோவியம், மந்திரமென்றே
மயங்கின் உலகம் சிரிக்கும்.
- (57) பிச்சை எடுத்தும், பிறரை அடுத்தும்,
கெடுத்தும் பிழைப்பதே ஈனம்—சுய
இச்சையில் எத்தொழி லேனும் இயற்றிப்
பிழைப்பது வேபகு மானம்.
- (58) தாதா, இரானடே, ராமோஹன் ராய், கந்தி,
தாகூர், போஸ், கோக்லே, நௌரோஜி—உயர்
மேதாவி மார்கள் அடிவழிப் பட்டினி
மேன்மை வினைக்குதல் நீதி.

(59) நம்மை யலாது நமக்கு விரோதிகள்
நாட்டினில் யாருளர் காட்டும்;—இழி
பொய்ம்மை மயக்கமும் ஏக்கமும் முற்றிலும்
போக்கிப் புகழையே நாட்டும்.

[வாரும்]

வேறு—கும்மி மெட்டு.

- (60) 'ஐயகோ! ஏழை என் செய்வதென்றே', அவ
மாயிருப் போய்! ஒரு கோழையேர் நீ?
பொய்கள வின்றி உன் கைகளாலானவை
பொற்புறச் செய்து புகழடையே!
- (61) மோட்டார், வண்டி, குதிரை, பல் லாக்கெனும்
மோகத்தில் மூழ்கிடும் முட்டாளே!
கோட்டான் போற்பணம் காப்பவனே! அவை
கூடவருமோநீ போம் பொழுதே?
- (62) மாதா, பிதா, மனை, மக்கள், என்றே உன்தன்
வாழ்வை மகிழ்ந்ததில் ஆழ்பவனே!
ஏதுமே மானமில் லாதவனே? அவை
என்னநம் அன்ணையினும் பெரிதோ?
- (63) பொய்யுடம்பே இது; மெய்யுடம்போபுகழ்;
பொன்னைப் பொதிந்தவனே இழந்தான்;
மெய்யி தறிந்து, நம் அன்னை பணிகளில்
மிக்க புகழையே மேவிடுவீர்.
- (64) நீட்டிட வேண்டாம், மழிக்க வேண்டாம் முடி;
நிர்வாணம், காவியுடை வேண்டாம்;
நாட்டி மனத்தினைப், புந்தியை நன்மையில்,
நம்மனம் ஒப்ப நடப்போமேல்.
- (65) தத்தமால் ஏன்றவை நித்தமும் செய்து,
சகோதர வாஞ்சை தழைத்துறவே,
உத்தம மாதாறு பக்தி துலக்கி,
உழைத்தலே மெய்ப்புகழா கிடமே.

- (66) வாழி, எம் அன்னையே! வாழி, எம் இந்தியா
 மானு சிரோமணி வாழியவே!
 ஊழி வரை, எமது லுயிர் யாவுமே
 உன்னதே காணினி, வாழியவே!

அனுபந்தம். *

வேறு—[“பாளைவாய்க்கமுது” என்னும் சிந்து மெட்டு.]

- (i) ‘இந்தநாடென் சொந்தநாடே, என் தனையே தந்தநாடே’,
 என்றுமகிழ் நெஞ்சிலென்றும் எண்ணிலா—ஒரு
 வன்றனையும் கண்டதுண்டோ கண்ணிலே?
- (ii) அந்நியமாம் நாடுபல துன்னி, அலை பின்னர், நல்ல
 அன்னை நாடு துன்ன அடி கொள்ளவும்—அதை
 உன்னிமகிழ் துள்ளிடாதோ உள்ளமே?
- (iii) அன்ன ஒரு வன்னுள்ளனேல், சின்ன அவன் தன்மைதேரும்:
 அன்புகொண்ட வன்புகழ்கள் ஆர்க்கவே—கவி
 இன்பின் அவன் தன்னை வத்தப் பார்க்கலீர்!
- (iv) பட்டப்பேர்கள் பெற்றபோதும், பூட்டச்சீர்கள் முற்றுபோதும்,
 மட்டில் அதி காரமுற்ற போதுமே,—தன
 திட்டமொன்றே சூழும் அந்தப் பாதகன்,
- v) வாழ்நிலை, நம் பேரிழந்து, பாழி லுயிர் தான் அழிந்து;
 வீழ்கையில், உதித்தவண்ண மாகவே—அந்தக்
 கீழ்மகன் தான் மண்ணோடு மண்ணாகுமே!
- vi) பேர்பெரிதும், சீர்பெரிதும், ஓர்சிறிதும், பாரிலின்றி,
 நீர்பெருகும் ஓர்நிழியும் இன்றியே,—கவி
 சேர்புகழ், கண்யங்களின்றிப் பொன்றுமே!

IV “ அடிமைகள் ” *

[தாயுமரனவர் ஆனந்தக்களிப்பு மெட்டு.]

பல்லவி.

அடிமைகள் அன்றியே வேறோ?—மனம்

ஆறஅறிந்ததை அஞ்சுவராயின்—

(அடிமை)

சுரணங்கள்.

- (1) தம்நிலை தாழ்ந்துள மக்கள்,—சற்றும்
தம்வலி யின்றித் தவித்திடும் மக்கள்,
தங்களுக் காகவே தாங்கிப்—பேசும்
தையரிய மில்லாத பேடிகள் தாமும்—

(அடிமை)

- (2) நெஞ்சறி உண்மையைக் கூறின்—நேரும்
நிந்தனை, புன்சொல், நிஷ்டைகளாதிச்
சஞ்சலம் என்று பயந்து,—தக்க
மந்திரம் என்று வாய்மூடி யிருப்போர்—

(அடிமை)

- (3) இரண்டொருத் தரென எண்ணி,—உண்மை
கொண்டவர் பக்கமே கொண்டிடல் விட்டு,
கண்ட பெயர்களை அஞ்சி,—மனம்
கண்டதோர் உண்மை கரந்திடுவோர்கள்—

(அடிமை)

V முறை யீடு.†

[தாண்டகம்]

- (1) “நாமேதும் பயமில்லேம் மனத்தினுள்ளே; நம்தலைகள்
நிமிர்ந்தேம்; நல்லறி வெல்லார்க்கும்
எமமுறப் டொதுவாகும், எளிதுமாகும்; எம் குடும்பம்,
எம்உறவோர், எனவே பேணி,

* Adapted from Lowell's lines:—“They are Slaves &c”

† Adapted from *Gitanjali*.

“சேமஉயிர் வாழ்க்கையினைச் சிறுமை செய்யேம்;
செப்பெதுவும் செறிந்துண்மை திகழ்வதாக
வேமொழிவேம்; இடைவிடாதுழைப்பேம், ஏற்றம்
இவ்வுலகில் எதிருயர்வின் நெய்துமாறே.

- (2) “புந்தியெனும் தெள்ளாறு நல்லாரோடிப்
புகழ்ப்படையாதிழிந்து, பொதுவழக்க மென்னும்
சிந்தைகிதை பயங்கரமாம் பாலேசேர்ந்து
தீயவிடேம்; சிறிதுசிறிதா, மென்மேலும்,
சந்ததழும், எங்கள் மனம், செயல்கள், நாளும்
தழைத்தோங்கும் உனதருளால்”; என்றே மாப்பாய்
இந்தியர்கள் மகிழ்ந்துரைக்கும் பதவியெய்த,
எந்தாய்! நீ அருள்கவென இறைஞ்சினேனே.

VI தாய்நாட்டு வணக்கம்.

[தாயுமானவர் ஆனந்தக்களிப்பு மெட்டு.]

பல்லவி.

மாதாவை வாழ்த்துவம் வாரும்,—அவள்
பாதார விந்தம் பணிசுவம் வாரும்! (மாதாவை)

சுரணங்கள்.

- (1) சாதிக் கொதிப்புத் தணிந்து,—நற்ச
கோதா நீர்மையே கொண்டு குளிர்த்து,
மாதாரு பக்தி மலர்ந்து,—மனம்
ஆதிய அர்ப்பணம் தந்து, நம் இந்தியா— (மாதாவை)
- (2) ஓயாதே ஒற்றுமை ஊக்கம்,—இனிச்
சாயாதே நெஞ்சம், தளராதே ஆக்கம்,
ஏயாதே சோம்பிழி தூக்கம்,—என்றே
வாயார நெஞ்சாரக் கூறிமகிழ்ந்து— (மாதாவை)

- (3) சேயுறு தீபத்தர் ஈண்டு—வந்தே
ஆயிரம் நன்மை துலங்கிட ஆண்டு,
நேயமும் ஞாயமும் நீண்டு,—நிகழ்
நாயகம், நாதன் செயலெனக் கண்டு— (மாதாவை)
- (4) ஆங்கிலர் ஆரியர்காணும்,—அவர்
ஈங்குற, இந்திய ராகவே பேணும்;
பாங்குறு சோதரம் நாடி;—மனம்
ஒங்கி, எல்லாரும் ஒரோவழிக்கடி— (மாதாவை)

VII ஊக்கமே ஆக்கம். *

விருத்தம்.

- (1) 'வெட்டுக் காயங்கள் உற்றும் விடாமலே
வீரப் போர்விளைத் தெய்த்தும் பயனில்லை;
துட்டத் தெவ்வர் * தொலைந்த பாடில்லை; ஓர்
சொற்பமும் வலிசோரவே இல்லையே!
முட்டி மோதிய ஆண்மை, முயற்சிகள்,
முற்றுமே அவமே; இதன்முன்னமே
தொட்டிரு க்குமோர் வண்ணமே, யாவுமே
தோற்றுமே'; எனச் சோர்ந்திடு மாந்தரே!
- (2) நீர் நினைத்த நன் மெய்திவீர் என்னினும்,
நீர் பயந்த கேடும் இலதாகலாம்;
காரிரும் புகை மூடுறும் ஆங்குது
கழறும் இக்கணமே, பிறசோதரர்
பேர்சொள் வெற்றி பெறுதலும் ஆகலாம்;
பின்னர் உம்மதிவ் ஏக்கமும் என்னவாம்?
சோர்வை யன்றியே, மேற்செல வேதுமே
துலங்கிடா தொழியாதிவண் மோதுறும்,

* Adapted from A. H. Clough's "Say not the struggle not availeth"

* பணைவர்.

- (3) அலைகள்,மற் றேரிடத்திற் பலவழி
யாகமேனி அசாத்திய வெள்ளமாம்
இலகு கீழ்திசைச் சாளரம் மட்டுமோ
எய்த ஞாயிறிலங் கொளி செய்வதும்?
பலகதி ரோன் பயப்பய ஏறவே,
பாருமின், குட பாலுமே ஜோதியாம்!
உலக வாழ்க்கையில், உண்மையிதோருமின்:
ஊக்க மின்றியோர் ஆக்கமுமில்லையே.

VIII இந்தியக் கும்மி.\$

- (1) கும்மியடி பெண்ணே
கும்மியடி, மனம்
குளிர்ந்து, மகிழ்ந்து கும்மியடி:
நம்மவர் நன்மையை,
இந்தியா அம்மையை,
நாடிக் கும்மி அடியுங்கோடி!-புகழ்
பாடிக் கும்மி அடி யுங்கோடி!
- (2) பூமா தேவி முகம் போலும், இந்தப்
புண்ணிய நாட்டுக் கும்மிபாட,
நாமகள்! நல்லதமிழ்தரு வாய்; என் தன்
நாவினில் வந்து நடம்புரிவாய்!
- (3) முந்திய கீர்த்தித் திரள்ளன, மோடுற
மோதும் இமாலயம் ஆதியன,
சந்தனம், தந்தம், லவங்கம், முநலிய
சர்வ மலைவளம் தந்திடுமே!
- (4) கங்கை, யமுனை, கோ தாவிரி, நர்மதை,
காவேரி, தாமிர வர்ணி, வரிந்து,
துங்கபத் ரா,ப்ரும்ம புத்ரா, க்ருஷ்ணா: வைகை,
துயநதிவளம் சொல்லரிதே.

- (5) ஆணிமுத் துப்,பவ ளம்,சங்கு, மச்சமோ
டாயிரம் ஆகும் அலைவளமே!
மாணிக்கம் ஆதிமணிகளும், ஐம்பொன்னும்,
மற்றுள யாவும் நிலவளமே!
- (6) வேத, புராண, இதிகாசங்கள், வித்தை
மேவு கிரந்தங்கள், காவியங்கள்,
ஆதியில் ஒதி உணர்த்திய மாட்சிமை,
ஆறுமதங்கள், கலைவளமே!
- (7) காசி, ப்ரயாகை, கயா, மதுரை, ஸ்ரீ,
காஞ்சி, அருணை, அரங்கம், இரா
மேசூரம், வேங்கடம், தில்லை, நெல்லை, புண்யம்
மேவு பதிகளோர் ஆயிரமே!
- (8) ஒப்பில் கவிந்திரர், உத்தம வித்தகர்,
உக்கிர வீரர், உயர் சீலர்,
தப்பில் தவத்தினர், தர்ம சொரூபமே
தாங்கிய தையலார், ஆயிரமே!
- (9) கோயில், மடம், குளம், சத்திரம், சாலைகள்,
கோபுரம், தூபிகள், கோடியவே!
தாய் அவள் இந்தியா போலிசை தாங்கும்
தலமும் வேறுண்டோ தரணியிலே?
- (10) போனவர் கீர்த்தி நமதா மோ? பிறர்
போசனத் தால், நம் பசிபோமோ?
வானுயர் மாட்சி அவரது; பின்னுற
வந்துள தாழ்ச்சியே நம்மது வே!
- (11) முன்னவர் காலமெ லாம் போச் சே; நமை
மூடின சோர்வு, பழி, ஏச்சே;
அன்னையும் ஏக்கம் உறலாச்சே; இனி
ஆண்மையும் ஆமோ வெறும் பேச்சே?

- (12) கர்மம், பிராரத்து வம் என்று நாளைக்
கழிப்பது மூடத் தனமேயாம்;
மர்மம் அறிந்தால், முயற்சி தெய்வத்தினும்
வல்லதே என்றுமே ஆகடுமே!
- (13) சாதி மதமெனும் சாதக பாதகம்
சற்றும் இலாது, நம் தாய்பணியில்
ஒதிடும் பக்தி தழைத்தினி, ஒற்றுமை,
ஊக்கம் சிறக்க உழைத்தடுவோம்!
- (14) சூது வாதுகள் மறந்திடு வோம்; இனிச்
சோம்பலை முற்றும் துறந்தடுவோம்;
வேதிய ரேவழி காட்டிடுவோம்; வசை
வீட்டிடு வோம்; இசை நாட்டிடுவோம்!
- (15) வங்கர், தமிழர், மராட்டியர், ஆந்திரர்,
மகம தீயர், மலையாளர்,
கொங்கர் எனாமற், சகோதரராகவே
இந்தியர் யாரையும் கொண்டிடுவோம்!
- (16) பள்ளுப் பறையரும் இந்தியரே! உயர்
பார்விய் ரபுக்களும் இந்தியரே!
துள்ளு துருக்கரும் இந்தியரே! கிறிஸ்
துவர், சமணரும் இந்தியரே!
- (17) கல்வி இல்லான்றிரு கண்ணுமில் லான் எனக்,
கற்ற புலவர் கழறிடலால்,
செல்வர், மடாலய கர்த்தர்கள், தேசம்
செழித்திடக் கல்வி விதைத்தடுவோம்
- (18) யாருமே நன்கு படித்தடுவோம்; மட
வாரையும் நன்கு பயிற்றிடுவோம்;
சீரும் பெருமையும் நாடிடுவோம்; இசை
தேடிடுவோம்; வனிகூடிடுவோம்!

- (19) யாரும் இஃமூவர் ஏழைகளைப்; பொருள்
யாது பகையும் அறுத்திடுமால்;
தேரும் அதைப்பல தேசங்கள் சென்றுமே
தேடும் வழிகள் தெளிந்திடுவோம்!
- (20) கைத்தொழிற் சாலைகள் வைத்திடுவோம்; பல
கஷ்டமுற்றும், அவை கற்றிடுவோம்;
மெய்த் தொழில் மேவி உழைத்து, நம்முளை
வியர்த்து, நம் தாயை உயர்த்திடுவோம்!
- (21) துய்ய பருத்திகள், பட்டுக்கள், சாயங்கள்,
தோன்றித் துலங்குவதிந் நாடாம்;
நெய்து, பல்லாடைகள் விற்றுச், செழித்து
நிறைவது மற்றுமொரு நாடாம்!
- (22) கொட்டை முத்து, வெல்லம், கோதுமை யாதிய
கொண்டு கொடுப்பதும் இந்நாடாம்;
மற்றுநமக் கெண்ணெய், சீனி, மா, ஆதிய
வந்து விலை செய்வதோர் நாடாம்!
- (23) தோல்கள் அனுப்புவ திந்நாடாம், பதன்
இட்டுத் தொழில் செய்வதோர் நாடாம்!
நால்வகை நல்மரம் இந்நாடாம் நல்ல
நாற்காசி, மேஜைகள் ஓர்நாடாம்!
- (24) வெண்ணெய் கொடுத்துப், பணங்கொடுத்துப், பிறர்
மேன்மையாய் விற்கும் நெய்கொள்ளுவமோ?
கண்ணிழந் தோரிற் கலங்குவமோ? இனிக்
கைத்தொழில் நாமுமே கற்றிடுவோம்.
- (25) பண்டே, இப் பாருல கெங்கும் பரவிடப்
பல்வகைக் கைவினை வல்ல முன்னோர்
கொண்ட உதிரமே கொண்டவர் நாம்; ப்ரும்ம
வித்தையும் கொண்ட மதியுமுண்டே!

- (26) கேடுவினைக்கும் வழக்கங்கள் தம்மைக்
கெடுத்து, நலமே அடுத்திடுவோம்;
நாடு, நகர, மடாலய வேலைகள்
நன்மையுறவே நடத்திடுவோம்!
- (27) ஆளும் துரைகளைக் கொண்டு, நம் கீழ்மை
அகற்றியே, ஆண்மை சிறந்திடுவோம்;
கோளும், கொடுமையும், சோம்பலு மாதிய
குற்றங்கள் யாவும் குறைந்திடுவோம்!
- (28) பொய், மது, சூது, கள, விழிகாமம்,
பொறாமை, புறங்கூறல் போக்கிடுவோம்!
மெய்மையும், ஆண்மையும், தன்மரியாதையும்
மேன்மை சிறக்கவே ஆக்கிடுவோம்!
- (29) 'மந்திரம்கால் மதிமுக்கால்' என்றும், வல்ல
'சோலியன் வீட்டு விதவை' என்றும்,
வந்திடும் வாசகம் எண்ணிடுவோம், மதி
மோசம் போகாமல், மடந்தையரே!
- (30) பொம்மை விவாகம், ஆண்பெண்களை விற்குதல்,
புத்தியில் டம்பம், புகலரிய
கைம்மையர் கஷ்டங்கள், ஆதிய நம்முளை
காணுங் குறைகளை நாணுவமே!
- (31) ஏழுந் யா யஸ்தலம் ஏறி இகலியே
எந்த வழக்கும் தொடராமல்,
பாழக் கிறைத்துப் பதையாமல், நல்ல
பஞ்சாயத் தாரையே வைத்திடுவோம்!
- (32) நாங் கொடுக் கும்வரிக் கொண்டு, நமக்கு
நலங் கொடுத்தற்கென்றே சம்பளமும்
வாங்கும் பஸ்ரையும் தாங்கியே, லஞ்சமும்
ஏன் கொடுப் போமினி, மாதரசே!

- (33) கோவில், மருதி அநேகமுள, அவை
கொண்டுள சொத்தும் அமோகமுள;
தேவ நம்பிக்கை சிறிது முண்டேல், அவை
சீமை சிரிக்கவே செய்குவமோ!
- (34) காசே கடவுள், அவ்வேசையர்க்கே ; அவர்
ஆசாபாசங்கள் கருதியே நாம்,
பூசையிலும் அவர் போந்திட, மற்றவர்
சீ! சீ! என்றேசிடப் போற்றுவமோ!
- (35) தீர்த்தம், திரைகள், தடக்கு முதல் என்றும்,
தேவசொத் தெல்லாம் தமதென்றும்,
பார்த்தும் பாராமலும் கொள்ளை யடித்திடும்
பாதகரும் தர்ம கர்த்தர்களோ!
- (36) பக்திதழைக்க, மெய்ஞ்ஞானம் தழைக்கப்,
பரத்தையரும் பழி நீங்கிடவே,
யுக்திகள் செய்து, மடாலய வேலைகள்
யோக்கிய மாக நடத்திடுவோம்!
- (37) நாடி நமையுறும் வியாதிகளின், நிஜ
ஏதுவை நாடிடின், ஓர்சுடலை
மாடன் இல்லை; ஒரு மாரிஇல்லை; நம்ம
மூடத்தனங்களே, மாணிடரே!
- (38) கூடென ஆன்மரக் குலவிடும் தேகம், ஓர்
கோயில் என்றெண்ணி ஒழுகுவமேல்,
வீடுகள், வீதிகள், ஊர்கள், சுசியாய்
விளங்கிடின் வியாதிகள், ஒடிடுமே!
- (39) ஆறு, குளம், கிணறுதிய, யாதும்
அசுத்தங்கள் என்றும் அணுகாமல்,
சேறுகள் நாறுதலின்றிப் புனிதம்
சிறந்திடின் நோய்கள் பறந்திடுமே!

- (40) ஈக்கள், கொசுக்கள், இருந்து பெருகிட
எங்கும், எந்நீருமே தேக்கலின்றி
ஆக்கி மனைகளை, ஊர்களைக் காத்திடின்
வீக்கு பிணிகளும் போக்குறுமே!
- (41) 'ஐயகோ! ஏழை என்செய்வ தென்றே', அவ
மாயிருப்போய்! ஒரு கோழையோ நீ?
பொய், களவீன்றி, உன்கைகளாலானவை
பொற்புறச் செய்து புகழடையே!
- (42) பிச்சை எடுத்துத், பிறர் தயவாலும்
பிழைக்கும் பிழைப்பே வசையாகும்;
இச்சையில் எத்தொழி லேனும் இயற்றியே
இன்புறல் என்றும் இசையாமே.
- (43) மோட்டார், வண்டி, குதிரை, பல்லாக்கெனும்
மோகத்தில் மூழ்கிடும் முட்டாளே!
கோட்டான் போற்பணம் காப்பவனே! அவை
கூடவருமோ நீ போம் பொழுதே?
- (44) மாதா, பிதா, மனை, மக்களென்றே, உன்தன்
வாழ்வை மகிழ்ந்ததில் ஆழ்பவனே!
ஏதுமே மாணம் இல்லாதவனே? அவை
என்ன, நம் அன்னையினும் பெரிதோ?
- (45) பொய் உடம்பே இது; மெய்உடம்போ புகழ்;
பொன்னைப் பொதிந்தவனே இழந்தான்;
மெய்யிதறிந்து, நம் அன்னைபணிகளில்
வீடில் புகழையும் தேடிக்கொள்வீர்!
- (46) தாமின் புறுவதுலகின் புறக்கண்டு
காமுறும் கல்வி தழைத்தவரே!
நாமும் உயர்ந்திட, நம்மவர் யார்க்குமே
நல்லறி ஆட்டுதல் நும்கடனே!

- (47) வேறுள பாஷைகள் தேறியுள்ளீர்! மிக
மேன்மை, பயன் தரும்நூல்களெலாம்,
பேறுபெறும்படி நம்மொழி தன்னிலும்
பேர்த்திடுவீர், தமிழ் போற்றிடுவீர்!
- (48) தத்தமால் ஏன்றவை நித்தமும் செய்து
சகோதரவாஞ்சை தழைத்துறவே,
உத்தம மானுரு பக்தி துலக்கி
உழைத்தலே மெய்த்துற வாகடுமே!
- (49) நீட்டிடவேண்டாம்; மழிக்கவேண்டாம் முடி
நிர்வாணம், காவியுடை வேண்டாம்;
நாட்டி மனத்தினைப் புந்தியை நன்மையில்
நம்மனம் ஒப்ப நடப்போமேல்!
- (50) பாரும்! எல்லாரும் மனமொருப் பட்டிடம்;
பல்துளியே பெரு வெள்ளம் எல்லாம்;
வாரும், நம்அன்னை மகிழ்ந்து சிறந்திட,
மண்ணில் உயர்ந்திடப் பண்ணுவமே!
- (51) வாழி, எம்அன்னையே! வாழி, எம்இந்தியா
மாதா சிரோமணி வாழியவே!
ஊழிவரை, எமதுநுயிர் யாவுமே
உன்னதே காணினி, வாழியவே!

IX. மெய்த்துறவு. *

[“போன்றார் மேனியனே,” என்னும் தேவார மெட்டு.]

- (1) முங்கி நீராடி, முடிமுற்றும் முதிர்சடையாய்,
அங்கம் எங்கஊமே திருநீரின் அலங்கரித்தே,
செங்கண் மூடியுற, செபமாலை கரந்திகழ,
மங்கை பாகனையே மனனஞ்செயும் மானுடனே!

- (2) திறவாய் உன்விழிகள்: ஒரு தெய்வமும் ஈங்கிலையே!
அறவே ஈதொழித்தே, அவமாயுயிர் போகாமே,
துறவே சீலமெனும் துகளெண்ண மெலாந்துறந்தே,
உறவோர் மாந்தரெலாம் எனவுன்னி உழைப்பாயே!
- (3) நீயோ முக்தி கொள்வாய்? நிகழ் லோகங்கள் யாவினுமே,
ஓயா தோர்கணமும், ஒளிர்சோதி யுணர்ந்திலையே!
தாயாய் அப்பொருளே சகமெங்கும் தழைத்திடவும்,
பேயே! நீளவனே உழையாதஇப் பெற்றியுமே?
- (4) கழுதை குங்குமமோ, கழிமண்ணே சுமந்திடல் போல்,
இழிவே, ஏற்றமதே, எனவேதுமே எண்ணுமே,
விழுப்பம் மேதினியோர் மென்மேலுமுற உழைப்போர்
தொழுவுவாரே! அவர்க்கே துலங்குற்றிடும் சோதியுமே!

X அம்மே!

[வர்ணமெட்டு:—“மார்கழிமாதம் திருவாதிரைநாள்.”]

பல்லவி.

“வந்தனம் தாயே!” என்றே பாடுவம்

மகிழ்வாய் உன, அம்மே;

சுநதையில் நாவினில் செப்கையில், உன்புகழ்

தேடுவோமினி அம்மே!

கண்ணிகள்.

(1) இந்தியர்க்குள் ஜாதி	மதகர்ம பேதங்கள்
	ஏதுமிலாதம்மே,
தந்தை, தாய், தெய்வம் நீ	யே, உனையல்லாமல்
	தாரகமேதம்மே?
மேதினியெங்கும், அஞ்	ஞானமே ஆதியில்
	மேவினபோதம்மே;

வேதவேதாந்தசித்

தாந்தம் விசாரித்த
வித்தகர்யார் அம்மே?

மேகம் அளாவிய

பல பெருமலை வளம்
மேவினை நீ அம்மே;

மோகமுத்தொடுபவ

ளம் முதல் அலைவளம்
மோதினை நீ அம்மே;

ஆயிரங்கால்களில்

ஒடிவளம் தரும்
ஆறுகள் உண்டம்மே;

தாயெனும் தன்மையில்

உணவுகள் தரும்நிலப்
பேறுகள் உண்டம்மே;

கண்ணும் கருத்தும்

உடலும் என்பும் மகிழ்
காட்சிகள் உண்டம்மே;

மண்ணெங்கும் எண்ணும்

எழுத்தும் உதவிய
மாட்சியு முண்டம்மே;

புண்ய பூமியில் நம்

முன்னோடிகழ் புகல்
சாட்சியும் உண்டம்மே;

ஒண்ணுமிப்பொழுது நாம்

நண்ணிய தாழ்ச்சிக் கத்
தாக்கியும் உண்டம்மே! (வந்த)

(2) கொங்கு, தெலுங்கு,

நறுந்தமிழென்று
கொதித்திடோ மினி அம்மே;

வங்கர், கலிங்கர்,

மராட்டிய ரென்று
மதித்திடோமினி அம்மே;

வேதியர் ஆதிய

ஜாதினிரோதம்
விதித்திடோமினி அம்மே

பேதமையால் மதம்

என்றுபிதற்றியே
சதித்திடோமினி அம்மே

ஜோதியின் மேனியில்

மாதொரு பாதியில்
தோன்றுவதால் அம்மே,

பேதைமை கீழ்மை அ

கற்றியே மாதரைப்

	பேணுவமால் அம்மே;
புத்தியிலார்க்கொரு	சித்தியுமே இலை;
	பொய்யோகாண் அம்மே?
வித்தை யெலார்க்குமே	நித்திய சொத்திதும்
	மெய்யோகாண் அம்மே?
ஆதலின், செல்வ ம	டாலயம் எங்குமே
	ஆர்க்கும்படி, அம்மே,
ஒதுங்கலை, தொழில்	சாலைகள் வைத்தினி
	உழைத்திடுவோம் அம்மே;
ஊக்கம் முயற்சியோ	டொற்றுமையின்றி, ஓர்
	பாக்கியம் ஏதம்மே?
மேக்குறு நாட்டவர்	ஆக்குறு மேன்மைகள்
	சாக்கியமே, அம்மே! (வந்த)
(3) தாதா, ரானடே,	போஸ், நவரோஜி,
	தாகூர், கந்தி, அம்மே;
போதாரோ எமை	நல்வழி புகுத்திடப்
	புண்ணியமாந்தர், அம்மே?
செல்வர், மேதாவிகள்,	அன்னவர் போலவே
	திகழ்வோமினி, அம்மே;
எல்லவரும் பொய்	ஆதிய தீயன
	இகழ்வோமினி, அம்மே;
மனமொழி மெய்மனை	மாசுகள் கழுவல், யா
	வர்க்கும் எளிதம்மே;
உணர்நினைந்துன்புகழ்க்	கொப்புற ஒழுகல், எல்
	லோர்க்கும் எளிதம்மே;
உத்தம வழிகளில்	தத்தமக்கேன்றவா
	றுழைத்திடுவோம், அம்மே;
சத்தியும், சுத்தியும்,	பத்தியும், சீலமும்,
	தழைத்திடுவோம் அம்மே;

பழையன கழிதலும்,	புதியன புகுதலும்,
	பாஞர்முறை, அம்மே;
வழிமுறை வந்தன	இழிதரின் ஒழிவதால்
	வருமோகுறை, அம்மே?
பழைவினை, தலைவிதி,	எனப்பல பிதற்றியே,
	பாழாகோம், அம்மே!
பழிவினை அன்றியே,	பயப்படோம் ஒன்றுமே,
	பாராயினி அம்மே! (வந்த)

XI. விண்ணப்பம்*

[“பித்தா பிறைகுடி” என்னும் தேவார மெட்டு]

- (1) என்போருள் ஈசா! உனை யான் வேண்டுவ திதுவே :
வன்பார் மன வறுமைதனை வேரோடற மடித்தே,
இன்பம், துன்பம், எதையும் எளிதேற்கும் இகல் அருள்வாய்!
உன்பால் எனதன்பிற் பிறர்க்குழைக்கும் திறன் அருள்வாய்!
- (2) இல்லாறை யான் என்றும் எமரன்றென்னவே இகழா,
வல்லார் இறுமாந்தோர் முனம் வணங்கா, உரம் அருள்வாய்!
ஒல்லாதுநீளம் நாடோடிய உழப்பில், அதை உயர்த்தே,
வல்லே டமகிழ்ந்தெனை உன்பர மாக்கும் வலி அருள்வாய்!

* Adapted from *Gitanjali*.

§ பொருந்தாது. † சீக்கிரம்.

XII. மெய்ப்பெருமை.*

[“பொன்னூர் மேனியனே,” என்னும் தேவாரமேட்டு.]

- (1) வீரன், குரனியன், என மேதினி மெய்ச்சிடவே,
நீரம் உற்றவர்க்கும் அரிதாவன செய்து, பெரும்
பேரும் கீர்த்தியுமே பெறல் யார்க்கும் எளிதன்றால்;
யாரும் எய்திடலாம் எனிதொன்றை இயம்புவேனே:
- (2) நாலாம் சாதி, மதம் நாலிரண்டென நாடாமே,
சாலும் செல்வமிலை எனாதுமே; தம்மாலே
எலும் நன்றெதுவும், திண்பேயும் இயற்றிடும் ஓர்
சீலம் தேடிடுதல் சிறியோர்க்கும் எளிதாமே!

XIII. மெய் உயர்வு †

விருத்தம்.

எக்குலத்தான், யாதுபெயர், என்றே கேளேன்;
இருதயத்தில் ஆண்மையுண்டேல், அதுவே ஏற்றம்;
தக்கதனமிலை யெனின், ஓர்தாழ்வுமில்லை,
சத்திய மாண்புடைய நெனச் சாற்றுவீரேல்;
மிக்கஅவன் நாடு, வளர் தேயம், வேண்டேன்,
விழுமியதே நீரெனில், எங்குதித்தாலென்றோ?
எக்குடிலில், அரமனையில், பிறந்தாலென்றோ?
இயம்புக ஈதொன்றும்: ‘அவன் சீலனையோ?’

* Adapted from: “We cannot all be heroes.....”

† Adapted from True Nobility.

XIV. மாருத கீதம். *

[“மாதேயசோதையே” என்னும் சிந்துமெட்டு]

- (1) மாநிலம் எங்கும் வருந்தி அலைந்துறும்
 மாருதம் ஓதுவ கேளும்:—கண
 மேனும் சுகமாய் இருந்திட ஏங்கியும்,
 இல்லை ஒழி வொரு நாளும்!—உங்கள்
 வாழ்வாவதும் வளி*மாதிரி
 தாழாதுசஞ் சலமோதுமே—
* காற்று
(மாநிலம்)
- (2) எங்கிருந் துற்றனம், யாது பொருட்டுயாம்
 இங்குவந் தோமெனத் தேரீர்;—உயிர்
 எங்கிருந் துற்றினி எவ்விடம் ஏகுமோ
 என்பதும் ஏதுமே ஓரீர்;—என்னின்,
 இருவோருமே இருபேய்களில்
 திரிவோரெனில், தெரியீர்சுகம்—
(மாநிலம்)
- (3) வையக வாழ்வொரு மேகம், நதியென
 மாறி வரு பொம்மலாட்டம்:—இதை
 ஐயகோ! மக்கள் அறியாமலே மய
 லாகி உழலும் திண்டாட்டம்,—எங்கள்
 வழியாவுமே துயர் மேவுமே,
 அழுவோ, நகை புறவோ, இனி—
(மாநிலம்)
- (4) மாயை மகனே! ‡ நீ ஓய்வொழிவின்றி
 மகிழும் சுகங்களும் வம்பே!—உங்கள்
 நேயமாம் காதல் நிலைத்திடும்மே பெனில்,
 நிச்சயமாய், இவை இன்பே!—ஐயோ,
 ஒரு மாருதம் என மாறியே
 வருமே,முடிவுறு மேயினி!—
(மாநிலம்)

* Adapted from Edwin Arnold's *Light of Asia*.

‡ புத்தாவதாரமாக வந்த சித்தார்த்தனை நோக்கி.

(5) இன்னும் உறக்கமோ? உன்வர வெண்ணியே

ஏங்குவ யாவுமே தேராய்!—பழி

தன்னும் உலகு குருடரெனவே

சுழலி இடருறல் பாராய்!—நீயும்

ரக்ஷித்திட வந்தோனெனில்

பகஷத்தொடுகந்தே, எழு—

(மாதிலம்)

(6) ஒதுறு காலமும் உற்றதினி! விரை

யாட்டொழிந் துண்மையை வேண்டி,—பிறர்

மாதுயர் கண்டொளம் நோதலும், காதலர்

மீதுறு வாஞ்சையும் தூண்ட,—இனி,

உலகும், ஒரு நீயும், மயல்

விலகும் வழி தனை மேவுக—

(மாதிலம்)

(7) கண்ணுக்கினிய நிழல்களொடும் விரை

யாடியே கண்ணயர் வாயே!—இந்த

மண்ணுக்குள் ஏதும் அறிகிலை, மைந்தனே!

மையல் துறந்தெழு வாயே!—எனப்

பாழும் வளி பரிவாகவே

யாழின்வர, இசையோதுவ—

(மாதிலம்)

XV இந்தியச் சிந்து.

[வர்ணமெட்டு—“மாதேயசோதையே”

பல்லவி.

(1) வாரும், நம் அன்னையை, இந்தியத் தாயினை,

வாழ்த்தி வணங்குவோமே!—அவள்

சீரை நினைந்து, நம் சிந்தையில், நாவினில்,

செய்கையில் செய்துவோமே!

சாணங்கள்.

- (2) பொன் கொழித் தாயிரம் கால்களில் ஓடி, முப்
போகமும் பொங்கிடும் ஆறும்,—உல
கெங்கும் புகழவே ஒங்கும் மலைகளும்,
இங்கினும் எங்குள தேறும்;—மணி
முத்தும், பவளமும், ஆதிய
தத்தும் அலைவளம் மோதுமே— (வாரும்)
- (3) கோட்டை, கோயில், மடம், கோரி, தூபி, மனம்
கொள்ளுகொள் காட்சிகள் கூடி,—இந்த
நாட்டினில் நம்மவர் நாகரீகங்களைக்
காட்டிடும் சாட்சிகள் தோடி!—புகழ்
அன்றோர்களே முன்னோர்; இனி
என்றோ? என மனமுன்னியே— (வாரும்)
- (4) ஜாவா, ஸுமத்ரா, இலங்கை, பர்மா, எல்லாம்
தம்வசம் ஆக்கிய வீரர்!—உல
கோவாதெந் நாட்டுக்கு மேகலைஞானம்
உதவிய ஒண்மதி தீரர்!—அவர்
குணமும், மதி, வலியும், ஒரு
அணுவும் இன்னும் உடையீரோனின்— (வாரும்)
- (5) ஆதியில், பூமியில், மானுடர் யாரும் அஞ்
ஞானமே மூடிய நாளே,—அவள்
ஜோதி சொருபநி ரூபணம் நதெனச்
சொல்லவல் லார்கள் தந்தாளே!—அதைச்
சிந்தித்தினியேனும், நம
தந்தஸ்துயர் வாகும்படி— (வாரும்)
- (6) சாதி, மத, கரு மங்களினால் வரும்
சங்கடம் யாவையும் மாறி,—இனிப்,
பேதம் இல்லாமல், ஒர் அண்ணை வயிற்றில்
பிறந்தவர் நாமெனத்தேறி,—அவள்

பண்டைப் புகழ்தனை ஆக்கிடு

தொண்டைக் கடமைய தாக்கிட—

(வாரும்)

- (7) ஒற்றுமை அன்றியே வெற்றி தருவதும்
உண்மையில் இன்றெனப் பேணும்;—இதைக்
கற்றறி மேலையர், ஒற்றுமையால் உல
காண்டு வருவதைக் காணும்;—ஒன்று
சேரும், வருகவி நீங்கிட,
நீரும் வலிபுகழ் ஒங்கிட—

(வாரும்)

- (8) கல்வி, எல் லார்க்கும் சுதந்தர மாகக்
கடவுள் அருளிய சொத்தே;—அதைச்
செல்வர் தரித்திரர், ஆண்பெண், கீழ் மேல், எனச்
செப்பிடு பேதம் ஒழித்தே,—தெரு
மடம், ஆலயம், எங்கும் கலை
நடமாடி நலம் பொங்கிட—

(வாரும்)

- (9) பாதியில், மார்பினில், நாவினில், மாதரைப்
பன்னுமும் மூர்த்திகள் தாங்கி—மிக
ஆதரிப் பார்; எனும் நீதியை ஒதிடும்
ஆகம உண்மையை நீங்கி,—ஆடு
மாதோ, மடவாரோ, எனும்
மூடச்செயல் முற்றும் விடும்—

(வாரும்)

- (10) பெண்களை இன்றிப் புகழ் பெறுதல், நொண்டி
பெற்றிடும் கொம்புத் தேனாமே!—இரு
கண்களில் ஒன்று கலங்கிடின், மற்றதும்
புண்படல் கண்டிடுவோமே!—அவர்
குறை நீக்கியும், அறிவாக்கியும்,
பெறு பாக்கியம் அதியோக்கியம்.—

(வாரும்)

- (11) 'உழுது பிழைப்பவர் வாழ்பவர்; மற்றவர்
தொழுதவர் பின்செல்லுவோரே'—எனும்
பழுதில் சொல்லிட்டு, நம் பள்ளுப்பறையைப்

பழித்துச் சதித்திடு வீரே!—இது
வீணே; அவர் எதிர் மீறிடின்,
காணீர் ஒருகதி வேறினி—

(வாரும்)

(12) பொய், மது,குது, களவீழி காமம்,
புகழ்கெடு சோம்பலும் நீக்கி,—உயர்
மெய்ம்மையும், ஆண்மையும், ஊக்கம், முயற்சியும்
மெய்ப் பொருள் ஆமெனத்தாங்கி,—நமைப்
பாழாக்கிடு பழிகேடுகள்
கீழாக்கிடு வழிதேடுவம்—

(வாரும்)

(13) பல்கடல் ஓடியும், சீமைகள் நாடியும்,
பற்பல கைத்தொழில் கூடி,—எந்த
நவ்வழி யாலும் பொருளையே செய்குவம்,
நாமுமே நன்றிறவாடி;—பணம்
ஒன்றே பல உளவாக்கிடும்;
இன்றேல் பிறஇசைபோக்கிடும்—

(வாரும்)

(14) பொம்மை விவாகம், ஆண் பெண்களை விற்குதல்,
புத்தியில்லடம்பம், பொறாமை,—இளம்
கைம்மையர் தம்துயர், சாதிவிரோதம், இக்
கஷ்டம் எல்லாம் அறியாமை—என
ஆராய்ந்தினி அவைமாறியே,
சீராகிடு வகைதேறியே—

(வாரும்)

(15) பிச்சை எடுத்துத், பிறரை அடுத்துத்,
கெடுத்துத் பிழைப்பதே ஈனம்;—சுய
இச்சையின் எத்தொழி லேனும் இயற்றிப்
பிழைப்பது வேபகு மானம்;—முந்து
வழியாவுமே பழியாவுறம்;
தொழிலேதினும் இழிவேயிலை—

(வாரும்)

(16) காயபலமும், கடவுள் அருளிய
புத்தியும், கையில்இருக்க,—வீணில்,
மாயக் கருமம், தலைவிதி, என்றே

மறுகி, உலகும் சிரிக்க,—இனி

வாழீர்; மதிவலி மீறிய

பாழும் விதிஇலை, தேறியே—

(வாரும்)

(17) நம்மை அலாது, நமக்கு விரோதிகள்

நாட்டினில் எங்குளர் காட்டும்;—இழி

பொய்ம்மை, மயக்கம், புறங்கூறல், சோம்பிவை

போக்கிப் புகழையே நாட்டும்;—இனி

ஏதென்றுறும் மனஏக்கமும்

போதும்; ஏழும்! பயம் நீக்கிடும்—

(வாரும்)

(18) தாதா, இரானடே, ராம்மோஹன்ராய், கந்தி,

தாகூர், போஸ், கோக்லே, நௌ ரோஜி,—உயர்

மேதானி மார்கள் அடிவழிப் பட்டுஇனி

மேன்மை விளைக்குதல் நீதி;—இடர்

விட்டோம்! ஒருப் பட்டோம்! மிக

நட்டோம்! இழிவொட்டோம்! என—

(வாரும்)

(19) அண்ணையே! மாதவர், மேதைவர், வீரர், பல்

ஆயிரர் தந்தவள் நீயே!—இனி

உன்னையே பேணி, உன் தொல்புகழ் தன்னில்

உயர்த்திடோம் என்னில் எம்தாயே!—யாழும்

மிருகங்களின் மிக வீனர்கள்;

சரதம்! என விருதோதியே—

(வாரும்)

XV “ உளக்கமது கைவிடேல்” *

[“பாளைவாய்க் கழுது” என்னும் காவடிச் சிந்துமெட்டு.]

(1) வாய்க்குமினிக் காற்றெனவே நோக்கியே, கனாக்களுற்று

வறிதிருத்தல் தானுமொரு புத்தியோ?—படவைச்

சிறிதெனுமே தள்ளுதலே புத்தியே!

- (2) வாழ்க்கை யென்னும் பேர்க்களத்தில், தேற்கையாமென்றே
க்கமுற்றே

தாழ்க்குறாமல், மேற்கதிக்கும் விரரோ—சய
பாக்கியங்கள் ஆக்கமெழு தீரரோ!

- (3) என்றும் விழிப்பாயிருப்போன், ஒன்றுவன நன்றுரைப்போன்,
கன்றிமனம் நொந்துமே களைத்திலான்,—என்னின்,
வென்றிவென் மிக்கபொர் விளைத்துமே.

- (4) ஆதலின் ஓய்தலின்றி, யாதுறினும் சாய்தலின்றி,
நாலுபேர் சொல் நலைமதி யாமலே—மேலும்
மேலும் நித்தம் செல்லுவாய்வி டாமலே!

- (5) ஊக்கமட்டும் உற்றவனேல் தாக்குபடை தடைகளென்னும்?
பாக்கியங் கொள்வாழ்க்கையில் தீதோ, நன்றோ,—எது
வாய்க்கினும் ஐயம்தரும் ஊக்கம் ஒன்றே.

XVI. திருக்குறள் மஞ்சரி.

(முதற்பாகம்.)

[தாயுமானவர் ஆனந்தக்களிப்பு மெட்டு.]

பல்லவி.

கற்றுமே மூடர்கள் காணீர்!—கல்வி
பெற்றிடு துன்புகள் உற்றும் பெரிதே— (கற்று)

சுரணங்கள்.

- (1) அகர முதல எழுத்தே;—ஆதி
பகவன் முதல துலகெனல் பார்த்தும்,
தம்வளி கொண்டு தருக்கிப்—பல
வெம்மை விளைத்து விளக நினைப்போர்— (கற்று)

- (2) 'ஆந்தணர் எனபோர் அறவோர்:—யார்க்கும்
செந்தண்மை*பூணலின்' என்பது தேர்ந்தும்,
தந்நயம் எண்ணித், தளர்ந்தோர்—தமக்
கின்னல் † இயற்றும் இருபிறப்பாளர்— (கற்று)
- (3) 'மனத்துக்கண் மாசில னாதல்—ஒன்
றனைத்தறன் ஆக்கிடும்' என்ப தறிந்தும்,
நெஞ்சறி குற்றம் நிதமே—செய்ய
அஞ்சில ராயும், அறமே நடிப்போர்— (கற்று)
- (4) 'அன்பிலர் யாரும் தமக்கே;—உள்ளோர்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கெனல்' கண்டும்,
சத்தி, புத்தி, தனமின்றி—மிகத்
தத்தளிப் போர்க்குத் தயவிலா மக்கள்— (கற்று)
- (5) 'அன்பின் வழிய துயிரே—பிற
என்புதோல் போர்த்த உடம்பெனல்' ஓர்ந்தும்
மன்பதை துன்பின் மறுக,—மன
வன்பின் அணுவும் இளகிடா மக்கள்— (கற்று)
- (6) 'இனிய உளவாக, இன்னு—கூறல்
கனியொழித் துக்காய் கவர்தலிற்' கண்டும்
இஞ்சியைத் தின்ற குரங்கின்—இழி
வெஞ்சொலே என்றும் விளம்பிடும் மக்கள்— (கற்று)
- (7) 'எந்நன்றி கொன்றாரும் உய்வர்—உய்யார்
செய்ந்நன்றி கொன்றவர்' என்று தெளிந்தும்,
நன்றியை நாளும் மறந்து—மனம்
குன்றிப் பொறுமையே கொண்டிடும் மக்கள்— (கற்று)
- (8) 'சமன் செயுங் கோலெனச் சாயா—தென்றும்
அமைவதே சான்றோர்க் கணி'என் றறிந்தும்,
பகலிபா தங்கள் பகர்ந்தே—ஒரு
ககலியைச் சாரும் கசடர்கள் என்றும்,— (கற்று)

- (9) 'யாகாவா ராயினும் காக்க—நாவைச்,
சோகாப்பீர் அன்றெனிற சொல்லிழைக் குற்றே'
என்ற சொற் றண்டும், எனிதாய்ப்—பிறர்
கன்றிட நாவினில் வந்த கரைவோர்— (கற்று)
- (10) 'தியினாற் சுட்ட புண்திரும்;என்றும்
ஓயாது நாவின் வடு'எனல் ஓர்ந்தும்,
தம்மதம் கொண்டு தருக்கி—கொடும்
வெம்மை உரைகள் விளப்பிடு மக்கள்— (கற்று)
- (11) 'ஓழுக்கம் உடையவர்க் கில்லை—நா
வழுக்கியும் தீய வழங்கல்'என் றோர்ந்தும்,
தூய ஓழுக்கமே சோர—உரை
தீய வழங்கும் சிறிய பெரியோர்— (கற்று)
- (12) 'ஓழுக்கம் சிறப்பை உதவும்—இனி
ஓழுக்கத்தை ஒம்பும் உயிரில் உயர்வாய்',
என்ப தறிந்துமே, என்றும்—இன்ப
துன்பமே நாடிப், பணமே தொழுவோர்— (கற்று)
- (13) 'சாத்திர நீதியில் தக்க—வான
மாத்திரம் கைக்கொண்டு, மற்றவை நீக்கிச்
சொல்லாத நன்றையும் துன்னி,—உயர்
நல்லரொ டொக்க நடவாத' கற்றோர்— (கற்று)
- (14) 'பிறன்மனை நோக்கி ஐ ஆண்மை—சான்றோர்க்
கறனொன்றோ, ஆன்ற ஓழுக்கெ'ன்றறிந்தும்,
'அறமும் பொருளும் இழந்தே—அச்சம்
உறுதலில் இன்பும் ஒழிய'ப் பிழைப்போர்— (கற்று)
- (15) 'ஓறுத்தார்க் கொருநாளை இன்பே—பிழை
பொறுத்தார்க்குப் பொன்றும் துணை புகழ்' கண்டும்,
தன்னைக்கடித்திட்ட நாயை—தானும்
பின்னைக் கடித்திடும் பெற்றியிற் காய்வோர்— (கற்று)

பொதுதர்ம சங்கீத மஞ்சரி

‘இன்ன செய்தாரை ஒறுக்க—என்றும்
நன்னயம் அன்னவர் நாணிடச் செய்க்;’
‘மிகுதியால் மிக்கச்செய்தாரைத், தாம், தம்
தகுதியால் வெவ்’ எனுமுறை சாரார்— (கற்று)

‘அழுக்கா நெ*ன ஒருபாவி—திரு
அழித்து நரகிற் புகுத்தல்’ அறிந்தும்,
மற்றவர் மாட்சிமைகாண—மனம்
சற்றும் பொருமல் தழுவற் நெரிவோர்— (கற்று)

‘நுண்ணிய பேரறி வென்னும்—பொருள்
நண்ணிட நன்றல செய்யின்?’ என்றோர்ந்தும்,
கையின், மதியின், கதத்தால்—பிறர்
நையப் பொருளை நசைந்து பறிப்போர்— (கற்று)

‘நாளுமே பாவம்செய்தா லும்—என்றும்
கோளுரை யாதல் இனி தெனல்’ கொள்ளார்,
குண்டுனி நாரதர் கூசப்—பல
கண்ட காணுகன கொண்டுரைப் போர்கள்— (கற்று)

‘மற்றவர் குற்றமே காணும்—வண்ணம்
உற்றதம் குற்றமும் காணின், உயிர்க்கே
தீதிலை’ என்பது தேர்ந்தும்—இரு
போதும் பிறரையே நிர்தை புரிவோர்— (கற்று)

‘மிகவே பயனில சொல்வோன்—ஓர்
மகனல, மக்கட் பதடி’ என்றோர்ந்தும்,
வாழ்வுமே பாழுற வம்பைப்—பல
நாழ் மரக்காலில் நாளுந் அளப்போர்— (கற்று)

‘மறந்தும்பிறன் கேடு சூழில்—நல்
அறம்தமை யேகெடுக்கும்’ என்றறிந்தும்,
ஏனையர் கேட்டினை எண்ணித்—தாமே
வானுயர் மாட்சியில் வாழ நினைப்போர்— (கற்று)

- (23) ‘தந்நயம் கா தவித் தோர்கள்—பிறர்க்
கின்னல் இயற்றின் இழப்பத் திந்தும்,
வீட்டில் எலிப்பகை வெல்லத்—தீயை
மோட்டினில் மூட்டியே முற்றும் இழப்போர்— (கற்று)
- (24) ‘ஒத்த தறிவாரே வாழ்வார்—மற்றோர்
செத்தாருள் வைக்கப் படுதல்’ தெரிந்தும்,
தந்நயம் தன்னையே பேணிப்—பல
நன்னயம் ஒப்புர வில்நய வாதார்— (கற்று)
- (25) ‘தோன்றிற் புகழொடு தோன்றும்—அன்றித்
தோன்றவில் தோன்றாமை நன்றெனல்’ தேர்ந்தும்,
நண்ணிப் புகழையே நாடா—திங்கு
மண்ணெடு மண்ணாக வாழ்ந்துயிர் மாய்வார்— (கற்று)
- (26) ‘அருளே உயர் செல்வம் ஆதல்—பிற
பொருளெல்லாம் சீழோரும் பூணுதல்’ கண்டும்,
பொருளைப் பெரிதெனப் போற்றி—என்றும்
அருளே நினையா, தகங்கரிப்போர்கள்— (கற்று)
- (27) ‘வலியார்முன் தன்னை நினைக்க—தன்னின்
மெலியார் மேல்தான் செல்லும் வேளை’ என்றோர்ந்தும்,
தம்முயர் வெண்ணித் தருக்கிப்—பிறர்
விம்மி வருந்திட வெம்மை விளைப்போர்— (கற்று)
- (28) ‘மற்றோ ருயிர்வதை யானேல்—மிகப்
பெற்றிடும் ஆயிரம் யாகத்தின் பேபே’
என்றுமே, தேகம் இளைக்கும்—எனக்
கொன்றுதின் றேகொழுப் பெய்தும் சொடியோர்—(கற்று)
- (29) ‘எல்லா உயிரும் தோழுமே—என்றும்
கொல்லாத வன்றனை’ என்னுரை கொண்டும்,
வேட்டையும் ஊட்டையும் வேட்டு,—முள்ளுக்
காட்டிலும், சென்று கலக்கி வதைப்போர்— (கற்று)

- (30) 'வஞ்சக நெஞ்ச மனத்தான்—தனை
அஞ்சம் சிரிக்கும் அகத்தெனல்' கண்டும்,
ஆஷாட பூதிகள் ஆகி—நய
வேஷங்கள் பூண்டு மிரட்டித் திரிவோர்— (கற்று)
- (31) 'வானுயர் தேற்றமென் செய்யும்—நெஞ்சம்
தானறி குற்றப் படின' எனல் சார்ந்தும்,
மேன்மையாம் தானத்தை மேகி—இழி
பான்மையிற் பாவம் பழிகள் படைப்போர் (கற்று)
- (32) 'பழித்த தொழித்துவிட் டோர்க்கு—முடி
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா' தறிந்தும்,
மடாதி பதிகள் எனவே—மிக்
கடாதன செய்தே அவம்புரி வோர்கள் (கற்று)
- (33) 'கள்ளத்தால் ஆக்கம் கழியும்—அதை
உள்ளினும் தீதெனல்' ஓர்ந்துமே, மற்றோ
தம்பொருள் தன்னை விரும்பி—இந்த
ஆம்புரி யிற்குள் வாதிகள் செய்வோர்— (கற்று)
- (34) 'தன்னெஞ் சறிவது பொய்யேல்;—பொய்க்கின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடுமெனல் சார்ந்தும்
சின்னஞ்சிறிய செயற்கும்—மிக
வன்னெஞ்சர் ஆகியே மெய்யை மறைப்போர்— (கற்று)
- (35) 'பொய்யாமை என்றுமே போற்றின்—பிற
செய்யாமை யால்தளர் வின்றெனல்' தேர்ந்தும்,
தம்மைச் சுடவரும் நெஞ்சைத்—தக்க
பொய்ம்மை புரட்டால் மயக்கியே பொய்ப்போர்—(கற்று)
- (36) 'வாய்மையின் மிக்க அறத்தை—மிக
ஆய்ந்தபன் னூலில் அறிந்திலெ னென்று'
தெய்வப் புலவரே செப்ப—பின்னும்
பொய்யை நிதழும் புகன்றிடு வோர்கள்— (கற்று)

- (37) ‘செல்லிடத் துச்சினம் காக்க—மற்றும்
அல்லிடம் காப்பதவ’ மென்றறிந்தும்,
வலியாரை வாழ்த்தி வணங்கி—தம்மின்
மெலியாரைத் தம்சினம் மேலிட்டொறுப்போர்—(கற்று)
- (38) ‘தாங்கெட அஞ்சுவோர் தாமே—பிறர்க்
கேன்கெடு திங்கு நினைக்கிறார்?’ என்றே
ஓங்கு வினாவை உணர்ந்தும்—மதி
நீங்கினோ ரிற், பிறர் தீங்கை நினைப்போர்— (கற்று)
- (39) ‘நாச்செற்று விக்குள் வருமுன்—வினை
மேற்சென்று நன்மைவிளைக்க’ என் றோர்ந்தும்
நித்திய ரென்று நினைத்தே—செயற்
கொத்ததோர் நன்றில் உழைத்திடாமக்கள்— (கற்று)
- (40) ‘இன்பம் இடையறு தீண்டும்—அவாத்
துன்பத்துட் துன்பம் துடைக்கின்’ என்றோர்ந்தும்,
பேராசை கொண்டு பிழைத்தே—பழி
தேராது செல்வங்கள் தேடிடுமக்கள்— (கற்று)
- (41) ‘நன்றினை நல்லவாக் கொள்வோர்—நலம்
அன்றினுக் கல்லற் படுவதென்?’ என்றே
ஓதியும், நன்றை ஒழித்தே—பல
தீதையும் செய்யும் தெளிவில்லா மக்கள்— (கற்று)
- (42) ‘கற்க கசடறக் கற்ப;—பின்பு
நிற்க அதற்குத் தக’ என்னும் நீதிப்
பாட்டை மறந்து, பழுதே—கல்வி
வட்டுச் சுரைக்காய் எனவே நடப்போர்— (கற்று)
- (43) ‘ஈன்றாள் பசிக்கினும் செய்யேல்—இசை
ஆன்றோர் பழிக்கும் வினை’ எனல் ஆய்ந்தும்,
தஞ்சாண் வயிற்றையே தாங்க—யாரும்
அஞ்சிப் பழிப்பன அஞ்சாது செய்வோர்— (கற்று)

XVII. தாய்நாட்டு வணக்கம்.

இராகம்:—எதுகுலகாம்போதி.

தாளம்-திரிபுடை

[வர்ணமெட்டு:— “ஒருநாள் மருவிய”.]

பல்லவி.

இந்தியா மாதாவின் சுந்தர பாதங்கள்

இறைஞ்சிடுவோம் வாருமே!

அநுபல்லவி.

சந்ததம் நமையெல்லாம்

சொந்தமாய்த் தாங்கியே

தந்தை, தாய், தமர், தெய்வம், தாரகம், தானே யாகும்— (இந்)

சுரணங்கள்.

- (1) புண்ய மலை நதிகள், கண்ய கோவில் பதிகள்,
 பண்ணும் பல தொழில்கள், எண்ணும்கலை யெழில்கள்,
 நன்மணியாதிய நன்மைகள்மேலிய
 பொன்னகர் போலிய புன்மையில் பூமியை,
 சூரர், சொல்லரிய வீரர், வெல்லரிய
 தீரர், நல்லகுண ஆரிய நாரியர்,
 சத்தியமேஜய மென்றவர், மாதரு
 மத்தினையேஜய மென்றவர் தாயெனும்—(இந்)

- (2) கொல்லர் தெருவில் ஊசி கூறி, விலைகள் பேசி,
 இல்லை திறமை சீ! சீ! என்றே நமையுமேசி,
 மேட்டிமை இன்று விளம்பிடுமேலையர்
 காட்டினராக அலைந்திடு காலையில்,
 வித்தை முற்றி, உலகத்தனைக்குமுயர்
 புத்தியிற் பெரிய சத்ருருவேயென,
 நாகரீகங்களின் நாற்றங்காலென,
 ஏமாந்தாயிசை யாகியதாயெனும்—(இந்)

- (3) வேத, புராண, இதி
ஆதிய முதல் விதி
உத்தம மாதுரு
நித்தியமாய், மன
முயலை யன்றி யொரு
பயனுமில்லை; தரும்
பல கடலோடியும்,
நலபுகழ் நாடியும்,
நாளுந், நம் தாயெனும்—(இந்
காச, தரும, நீதி,
யாகவோதிடுமதி
பக்தியே யாதலின்,
மொத்தவராயினி,
செயலுமில்லை; வரு
ஜயமும் அதே யென;
இலபொருள் தேடியும்,
நாளுந், நம் தாயெனும்—(இந்
- (4) சாதிசமயாசாரம்
போதுமிவ்வரிதாரம்!
அன்னை ஒருத்தி
என்ன நினைத்து,
தத்தமக்குரிய
எத்திறத்தினிலும்
ஆரியத்ராவிட
சீரியவான
வாதுகளுக்கே சாரம்;
வயிற்றில் உதித்தவர்
நலத்தைமதித்தினி,
உத்தமக்கடமை
சித்திபயந்திட,
தர்மம் அனைத்தினும்
தெளிந்து நம் தாயெனும்—(இந்
- (5) எளியாரை ஏற்றியும்,
கனிசூது மாற்றியும்,
பாலரை நன்று
நாலுறுபண்பின்
சொற்படிக்கொழுகி
முற்படிப்பெருகி
கேண்மை பிறந்திட,
ஆண்மைசிறந்திட,
ஒளிபுகழ் போற்றியும்,
பயிற்றியும், மாதரை
நவீற்றியும், மேதையர்
சிற்ப கைத்தொழில்கள்
பொற்புறஒங்கிட,
கீழ்மையகன்றிட,
அம்மைமகிழ்ந்திட—(இந்
- (6) சம்பத்துளோர் கொடுமின்;
டம்பச்செல வொழி மின்;
கைம்மையர் தம்மையும்
பொம்மை விவாகமும்
ஜோதி மேனியிலும்
நீதி யுன்னி, மட
வம்புச் சொலும் விடுமின்;
பண்புற்றதேமொழிமின்;
செம்மையுறுத்துமின்;
நம்முள் நிறுத்துமின்;
பாதியாகும் உயர்
மாதரை ஏற்றுமின்;

கேளேபழையன

நாடு மின்; விழுமிய

போடுமின்; புதியன

கூடு மின்; நானும் நம்—(இந்)

(7) செல்வக்கோயில் மடத்தே

கொல் மடமை கெடுத்தே,

ஒதியுணர்ந்து, வி

கோதரரென்ன, ம

நற்றவத்தினர்கள்

உற்ற கஷ்டமெலாம்

நீதி அறிந்ததை

பாதம் நினைந்து,

கல்விச்சாலை யெடுத்தே

பல்தொழிலும்அடுத்தே,

ரோதமொழிந்து, ச

ரோத மன்னிட,

பெற்றுவிட்டநமை

சிற்றறிவாலெனும்

நீக்கி, அம்மாதவர்

பணிந்து மகிழ்ந்து நம்—(இந்)

XVIII வாழ்க்கை மாண்பு.*

[“மாதேய சோதையே” என்னும் சிந்து மெட்டு]

தேம்பி, இவ் வாழ்வொரு வீண்கன வென்னவே

செப்புவ தொப்பிலேன் ஐயா!—அதிற்

சோம்பித் துயில்பவர் துஞ்சினோ ரே;வெளித்

தோற்றமும் யாவுமே மெய்யா?—பலன்

மேனி விளங்கும்இவ் வாழ்வுமெய் யே;அது

சாவினொடு மிழ்முடி வாமோ?—வாழ்க்கை

ஆவது மாயம், மண்ணாவது மெய்யெனல்,

ஆவியைக் கூறிய தாமோ?—யாரும்,

இன்றினும் நானைச் சிறப்புயர் வெய்திடற்

கேற்ற ஒழுக்கமே காணீர்—நமக்

கொன்றிய தாகும்;மற் றின்புதுன் புன்னி

ஒழுகுதல் அன்றிது பேணீர்!—வளர்

‘கல்வி கரையில், கற்பவர் நாள்சில’;

காய மனவலி யோரும்,—மெல்லச்

* Adapted from Longfellow's Psalm of Life.

செல்வதன் நி,யமன் வீட்டினுக் கே,சிரஞ்
 சீவிகள் இல்லையே யாரும்;—இந்த
 மாநில வாழ்க்கையாம் மண்டுபோ ரில்,—உயிர்
 காக்கும் அமார்க்களத் துள்ளே,—வாயில்
 ஆசிரை போலிழி வாயலை யாமலே,
 ஆண்மக னும்பெயர் கொள்ளீர்!—முன்பு
 சென்றன வாற்பய னில்லை; திகழ்வன
 சேரும் இனியெனல் வீணே,—என,
 இன்றே கடவுள் அறியச், சிறக்கவே
 ஏய்வன செய்திசை பேணீர்!—முன்னைச்
 சீரிய சீலர்கள் நல்வழிச் சென்று,நாம்
 சென்ம பலனுற லாமே!—இந்தப்
 பாரிலே, காலமாம் பாதையிலே, நம்
 பதச்சுவ டும்பதி வாமே!—பின்னை
 நானில், ஒருத்தன், நலமிழந் தேற்கியே
 நல்வழி விட்டலை வாகும்—போது,
 கோளில்நம் பாதக் குறிகளைக் கண்டவை
 கொண்டு பிழைத்தலு மாகும்!—இதைத்
 தேறி, எதற்கும் துணிந்திடை யின்றியே
 செய்வன செய்திடு வோமே!—உறும்
 பேறுகள் தாழ்க்கினும், ஊக்கம் விடாமற்
 பெரியவே பேணிடு வோமே!

XIX. நல்லது கூறல் *

இராகம்—நாதநாமகிரியை. தாளம்—ஆதி.
 [“ நினைப்பதெப்போது நெஞ்சே ” என்னும் மெட்டு]

பல்லவி

நல்லதையே சொல்லுமே!—ஏதேனும் ஒன்று— (நல்ல)

* Adapted from J. W. Riley's *Let something good be said.*

சரணங்கள்

- (1) பழி ஒருவனையுறும் பொழுதினில், ஈடி
நழுவுரை, நியாயங்கள், மொழிஞ்சுதல் ஒழிந்தே— (நல்ல)
- (2) அன்பினால் இளக்கொணு வன்புசேர் இழிமக்கள்
இன்புவி தனிவிலலை, என்பதை நினைந்தே— (நல்ல)
- (3) மானம் அழிந்தே, இழி வானவகை பிழைக்கும்
சுனரும், மனத்துள்ளநோ தானுறல் நினைந்தே— (நல்ல)
- (4) அம்புகழ் அழிந்திட தும் பெயர்க் கொருபழி
பம்புற, தும்மனம் வெம்புதல் நினைந்தே— (நல்ல)

*XX. விண்ணப்பப்பதிகம்.

[“பித்தா பிறைகுடி” என்னும் தேவாரமேட்டு]

- (1) இறைவா! உனை வேண்டேம் எமதிருள் நீக்கிடும் ஒளியே;
மறைவாய் விழி போர்க்கும் திரை வாங்கும்படி வேண்டேம்;
முறையே திருக்கருத்தின் வழி முதிரும் எமதாக்கம்
நெறிமாறிட, விரைவாகிட, நேராயென வேண்டேம்;
- (2) என்னென்ன விதத்தாலெமை ஏற்றம் இனி எய்தும்;
அன்னன்னவை முன்னம் இவண் அறிவான் உனை வேண்டேம்;
மன்னும் உயிர் வாழ்வில் விதி வசத்தால், வளர் பொழுதால்,
துன்னும் பலதுனி சோர் விடர் தொலையாயென வேண்டேம்;
- (3) பல சங்கட முற்றும் பயமிலராய்ப், பயப் பய யாம்
செலுமில்வழிமுடி வீதெனத் தெளிவான் உனை வேண்டேம்;
நலமொன்றியாம் இயற்றும் தினை நன்மை பனைத்துணையாய்
இலகும்படி, மிகவே பலன் ஈயும்படி வேண்டேம்;

* Adapted from *A Prayer* by John Drinkwater in the *Spectator*.

- (4) வேண்டேம் இவை. இறைவா! எமைச்சுழும் சிறுவேலி
தாண்டேம் ஒர்பொழுதும்; உனதாணைக்குறிதவிவேம்;
காண்டற்குரியன வன்றி, நீகாக்கும் பொருள் கருதேம்;
பாண்டாயினும் அடைவேம் உனதருளாலென அறிவேம்;
- (5) எப்போதெதை இயற்றல் நலம், தவிரல் நலம், என யாம்
முப்போதையும் உணர்ந்தே வினை முடிக்கும் வகை முயலேம்;
தப்பேதுமோர் பொழுதும் எமைச்சாராத்தகவளிக்கும்
ஒப்பேதுமில் ஞானந்தனை உதவாயென வேண்டேம்;
- (6) இவை வேண்டிலேம், இறைவா! உனதருளால் இவைஅறிவேம்
புனியில் வளம் பொலிந்தே மிகவிளையும் பலபொருளின்
சுவலங்களை அடைதற்குறும் தருணங்களை அறிவேம்;
கவலின்றியே களைப்பாறிடும் காலத்தையும் அறிவேம்;
- (7) குறியேம் இவை. கமலம் இது, குருக்கீதென அறிவேம்;
மறுவேது மில் புனிதம்இது, மாசீதென அறிவேம்;
நிறைமாண்பிது, பழியீதென அறிவேம்; நிரூபலமாய்க்
குறையாதொளிர் மெய்ம்மைதனைக் கோளுடினும் அறிவேம்;
- (8) தினமாகவே செல்லும்திசை, நெறியாவையுர் தெரிவேம்;
உனதாக்கியாயும் எமதுள்ளத்திடைஒளிரும்;
எனினும், இறைவா! உன் சரண், எளியே மிசைஇரங்காய்!
சொன இன்னவைதமின்மிக்கதொன்றுதவாய், அருள்கரந்தே!
- (9) நெஞ்சின் அறிமெய்யின்நெறி நிற்கும் நினைவருள்வாய்!
வஞ்சமின்றி, மனமாரவே உழைக்கும்வளி அருள்வாய்!
அஞ்சல் அயர்விலராய், அடலாண்மை சிறந்தவராய்,
மிஞ்சும் வினையெதையும் நிறைவேற்றும் மிடல்அருள்வாய்!
- (10) அறிவின் தருளென வேண்டிலேம், அறிவுண்ணெதருளால்;
இறைவா! எமதநினைபடி இயற்றும் மனவலியே
குறையிற் பெருங்குறையாம்: உளக் கொள்கைப்படி எதுவும்
நிறை வெய்திட நிகழ்த்தும் வளி நிமிருஞ்செயல் அருளே!

XXI. வாழ்த்து.

பல்லவி.

வாழ்க, வாழ்க, என்றும் நன்று இந்தியா வாழ்கவே!
மங்க ளங் கொள் எங்கள் துங்க மாதா வாழ்கவே!

சுரணங்கள்.

- (1) திங்கள் பங்க யன் திகழ்ந்தி லங்கும் ஊழியே
இஃகு மங்கி டாதி லங்கி, இந்தியா வாழ்கவே!
மங்க ளங்கள், இங்கி தங்கள், கங்கில் பொங்கவே,
சங்கை யில்ச னங்கள் தங்கள் அன்னை வாழ்கவே! (வாழ்க)
- (2) இன்மை யின்றி, தன்மனத்து வன்மம் இன்றியே,
தன்மம், நன்மை, தொன்மை பொன்று தன்மை ஒன்றவே,
பொன்ம கள்பொ ளிந்து வாழ, புன்மை தாழவே,
மன்ம கிழ்ந்த ளிக்க, எங்கள் ஆம்மை வாழ்கவே! (வாழ்க)

குறையில் மூன்று பத்து மூன்று கோடி தேவரோ
நிறையும் இன்பலோகம் வாழும் நேர்மை மோளியே,
தூதரில் ஊர் களித்து வாழு மாறு தாங்குமால்
இந்தமன் ஆரூரம் வாழ்க, யாமும் வாழ்க, வாழ்கவே (வாழ்க)

